

مصنّفات غیاث الدین منصور حسینی دشتکی شیرازی

(۱۵)

تعليقات على الشرح الجديد للتجريد

به اهتمام
عبدالله نورانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يا غياث الوري، صيرنا منصوراً على العدي، فأيدنا لتقرير ما علمه سيدنا محمد،
سيد من أتى برسالة وكتاب فيهما التور والهدى، عليه وآله العرفاء الصلاة والسلام
ولهم التحية والدعاء.

وبعد، فإن الفقير الحقير غياث المشهور بمنصور، يقول: إن أبى وسيدى
أبو الآباء وسيد أعظم الحكماء والعلماء، قد علق على الشرح الجديد تعليقات، فيها
له تحقيقات و تدقيقات؛ وكان المولى النبيل المجادل الجليل، مظهر سوء المقال،
مظهر اسم الجلال، مكتباً عليها مُصيراً على الأخذ منها و ردّها، منتحلاً فيها تارة
وأخرى متعرضاً لها أو معترضاً عليها.

وكان من شنشته الإستار والإخفاء، خوفاً من مباحثات، رأى الإفحام منها مرة
بعد أخرى، ولشدة جهده فى التغطية والإخفاء لم يُبرز منها إلا قليلاً. وكلما أبرز منها
شيئاً تعرّضنا لرفعها ودفعها، ولهذا تعليقاتنا متفرقة الأجزاء.

ثم بعد برهنة برز مما أبرز فى «النفس والهيولى» طُرف فيها أمور شنيعة
وتعريضات قبيحة. فرأينا إفصاح حاله وإفصاح شيء مما على مقاله؛ فلنحزر أولاً
دعاوى الأستاذ، ثم نشتغل برّد الرد والإيراد.

فاتحة

«النفس الإنسانية والأقوال فى المسألة»

نَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ، مَا بِالِكَ تَتَوَرَّطُ فِي الشَّغْبِ وَالْمِرَاءِ وَالْمَخَاصِمَةِ وَالْإِمْتِرَاءِ،
تَسْتَبِشَعُ وَتَسْتَشْنَعُ قَوْلَ الْأُسْتَادِ، إِذْ قَالَ بِالْإِتِّحَادِ وَأَنَّ الْبَدَنَ هُوَ النَّفْسُ. هَلْ هَذَا لِأَنَّكَ
وَجَدْتَهُ مُخَالَفًا لِكَلَامِ الْأَعْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحِكْمَةِ وَالْكَلَامِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ مَذَاقَكَ ؟
فَاعْلَمْ (۱) عَلَى «الْأَوَّلِ»، أَوَّلًا: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَتَّبِعِ فِي الْإِيَّامِ بَيْنَ الْأَنَامِ هُمُ الصُّوْفِيَّةُ
وَالْمُتَكَلِّمُونَ الْمُقَيِّدُونَ بِمِلَّةٍ، سَيِّمًا، الْإِسْلَامَ، وَالْمَشَائِئِيَّةَ وَالْإِشْرَاقِيَّةَ الَّذِينَ أَخْلَوْا
الزَّيْمَ . وَمَنْ عَرَفَ وَفَهِمَ كَلَامَ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِ، مَا خَفِيَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ غَيْرُ مُخَالَفٍ وَلَا مُنَافٍ لَشَيْءٍ مِنْ آرَائِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ .
أَمَّا الصُّوْفِيَّةُ، فَلَأَنَّهُ مِنْ أُصُولِهِمْ أَنَّ الْكُلَّ وَاحِدٌ يَظْهَرُ فِي مَظَاهِرٍ، وَمَا يُرَى مِنْ
الكَثْرَةِ إِنَّمَا هُوَ جُلُوءُ الْوَحْدَةِ فِي الْمَظَاهِرِ الصُّورِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، الْمَجْرَدَةِ وَالْمَادِّيَّةِ،
عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَنْدِيُّ . فَعَلَى أُصُولِهِمْ: تِلْكَ الْوَحْدَةُ (۲) الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْأُسْتَاذُ -
قُدَّسَ سِرُّهُ - لِأَزْمَةٍ. قَالَ نَازِمٌ عَقَائِدَهُمْ، نَظْمٌ:

گاه کوه قاف و گه عُنقا شود

یک زمان بحر و گهی صحرا شود

وقال الصوفي البهيّ صاحبُ المثنويّ في تجليات الإنسان بكلّ شأنٍ، مثنويّة:

از جمادی مردم و نامی شدم	وزنما مردم، به حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم	پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
پس بمیرم از بشر بار دگر	تا برآرم از ملایک پرو سر
بار دیگر از ملک قریان شوم	آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم چون ارغنون	گویدم: «إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
راجعون گفت و رجوع آن سان بود	که گله واگردد و خانه رود
چون که گله باز گردد از ورود	پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود
پیش افتد آن بز لنگ پسین	أضحك الرّجعی وجوه العابسين

ثم إنك إن فهمت ما ذكرت وانتحلت في رسالتك العوراء، التي سميتها بالزوراء،
ظهر لك أن الذي أفاد الأستاذ - قدس سره - يحتمل حمله على معاهد تلك العقائد،
فلأوجه للإصرار في الإنكار، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

أما المتكلمون، فهم يُنكرون تجرد النفس الإنسانية ويقولون - على ما قال
الإمام قدوة أهل الكلام - : «من أنكر كون الإنسان نفسه هو هذا الهيكل المخصوص
المحسوس المتحرك الساكن الصحيح المريض المتكلم الساكن الذي تركب من
هذه الأعضاء الخاصة، وأنه خارج عن هذا العالم، وهو مجرد في عالم آخر، فقد
خرج عن الفطرة . وهذا القول أشبه بالسفسطة منه بالفلسفة .»

وأما المشائيت، فقد أثبتوا في الإنسان قوة مجردة، وسموها نفساً؛ وما صرحوا
بأن تلك القوة (٣) صورة نوعية للبدن المادّي، واستدلوا على وجود تلك القوة
بأربعة عشر دلائل . واعترض على كل منها بوجوه . وما أتى أحد منهم بإتمام
شيء من تلك الدلائل ، ثم لو تمت ما دلت على خلاف ما أفاد الأستاذ - قدس
سره - فافهم إن شاء الله .

وأما الإشراقيون، فمن هو منهم أشد إشرافاً وأكثر اكتناهاً لم يجد إلا ما وجده
الصوفيّة، وغيرهم كغيرهم من المشائين .

قال اللوكرّي في نقل أقوال المشائين: إن نفس الإنسان اتحد، ولهذا يقول:
قمت وجلست وتحركت وعلمت . ونقل الإمام الزاوي في تفسير قول الله،
عز وجل: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»: إن بعض الحكماء ذهب إلى أن النفس المجردة
تتحد مع البدن العنصري .

(٢) وعلى «الثاني» - وهو أن يكون التشيع والتبشيع لأنه لا يلائم مذاقك -
فذلك يدل على صحته وعدم سلامة مذاقك . شعر :

وَمَنْ يَكُ ذَاقَمُ مُرِّ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرّاً بِهِ الْمَاءُ الزَّلَالَا

أو لأنك لا تقدر أن تراه، فذلك من سوء درايتك وعدم صحة رويتك، شعر:

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرَأَةِ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ فَلَاغْرَ وَأَنْ يَرْتَابَ وَالصَّبْحُ مُسْفِرٌ

«أصول لبيان المرام و دفع مخالفات فى كلام الأعلام»

وإذا كان ذلك العناد والتدُّد والاستبدادُ منك بما يُشوشك أو هائمك وتوهماؤك،
مما أوهمك، ورأيتك من القرمطة التى ظننتها من الفلسفة، فأطع ما يأتيك من
التفصيل ، لعلك تُهدى إلى السبيل . فنقول :

بِإِذْنِ الْأُسْتَاذِ - لتحرير المرام ودفع مخالفات تتراعى فى كلام الأعلام - أَصْلُ أَصُولًا:

أولها: كيفية تركيب الجسم من الهولوى والصورة^١

وغرضه من هذا لإشارة إلى رفع استبعادات ومخالفات تتراعى فى هذا بين
كلام العلماء، المتأخرين منهم والقدماء ؛ فإن المشهور عند الجمهور من آراء الفرق
الثانية - ومنهم أفلاطون المؤيد وشيعته، وهم جهةٌ غفيرة، وتبعهم جمعٌ كثيرٌ من
المتأخرين، كالإشراقيين والمتكلمين - أن الجسم المفرد البسيط غير مركب، وله
جزاء، حل أحدهما فى الآخر (٤) . ومن آراء الفرق الأولى تركبُهُ منهما، وأن
الحال صورة والمحل مادة وهولوى . ثم اشتهر منهم أن الصورة فصل أو مأخذه
باعتبار، وأن المادة وهى الهولوى جنسٌ أو هى هو بوجه .

ويرد على هذا بوجه صوروه وتصوروه إشكالاتٌ مع مخالفات . فالأستاذ أراد
دفع هذه فأفاد: إن التركيب بين المادة التى هى الجنس بوجه والصورة التى هى
فصل باعتبار تركيب اتحادى؛ وأراد أن هذه الصورة فى الخارج عينُ المادة، وهما
متحدان، بل فى الخارج أمر واحد . فهما فى الخارج غير متغايرين، متغايران فى
الذهن والتصور .

وتوضيح ما أفاد الأستاذ: أن المراد بالصورة فى الصورة المصورة ما به حصلت
لماهية بالفعل، فصارت هى هى؛ وبالمادة ما يكون بالقوة ماهيةً، فإذا تصورت

^١ سمعت لقراءة على حصيرة لمصنف - حذرة على ظلال لفظية - وكتبه الكريم بخطه الشريف يده . وأنا عند
ولده صدر، فى ثمانى عشر شهر ربيع سنة ست وأربعين وتسع مائة

بالصورة وصارت عينها حصلت الماهية بالفعل، كالأخشاب في الباب، فإنه بتصورهما يتصور المادة والصورة بهذا المعنى . وإطلاق الصورة والمادة على هذين مستفاد من كتب الرئيس ومنها الشفاء . فالتركيب الاتحادى الذى ادعى إنما هو بين الصورة والمادة بهذه الصورة وهذا المعنى .

ولا يخفى أنه بهذا يظهر رد إيراد شتى . ولا يدعى أنه ليس فى الجسم صورة حال بمعنى آخر ، ولو كانت هى الصورة التى فيها كلام الأعلام فى هذا المقام . وبهذا يظهر جنسية المادة وفصلية الصورة باعتبار بلاغبار .

الأصل الثانى: أن النفس متحدة مع البدن

وذلك أنه قد يُرادُ بالنفس الصورة التى يصدرُ عنها أفاعيل مختلفة بقوى مختلفة إرادية أو غيرها . فأفاد: أن النفس التى اتحدت مع البدن هى الصورة . وقد حكم الحكماء بوجود الصورة المنطبعة، كما يرى فى الإشارات و المحاكمات و سائر كتب الحكماء، سيما الرئيس - على ما صرح به فى كتبه، ومنها الشفاء و النجاة . ثم إنه قد يقال: إن صورة الإنسان هى نفسه التى يُشيرُ إليها كل أحد بـ«أنا» . فالأستاذ - لرفع الاستبعاد والاستنكار الظاهر فى هذا المقال أفاد أنه لعل القائل أراد بالصورة ما صور أولاً و بالنفس الصورة المصورة آينفاً إذا صدرت عنها أفاعيل مختلفة بقوى مختلفة، (٥) فإن الصورة المنطبعة الإنسانية كذلك . ولا محذور فى ذلك . ولا ينفى أن يكون للإنسان قوة مجردة تسمى نفساً أيضاً . وفى إفادات الحكماء إلى النفس إشارات شتى، كما لا يخفى على الناظر فى كتب المتأخرين والقدماء .

ثم إنه ظاهر مما أفاد الأستاذ أنه يقول: إنه ظاهر أنه غير ظاهر أن يكون الذى يشيرُ إليه كل أحد بـ«أنا» أمراً مجرداً فى عالم آخر غير قابل للحركة المكانية، فيصفه كل أحد من العقلاء بلاتحتمل تمحل ومجاز بأوصاف الجسمانيات، كالحركة والقيام والقعود وأن يكون الإنسان مجرداً خارجاً عن هذا العالم .

ثم المُجادل الجليل والمُشاغب النبيل أخذ ينكر الأستاذ ويُشنع عليه ويقرر: أن الإنسان مجرد؛ لما توهمه من ظواهر أقاويل بعض، واعترض على الأستاذ: بأنه يلزمه إنكار المعاد؛ فإن البدن ينعدم ويفنى وإعادة المعدوم مُحال على ما سيصرح بمضمونه. فنقول له: أيها الجبر، أما تشعرُ بجلالتك ومهارتك أنه لو كان الإنسان مجرداً لكنت بأولادك من الأناسى مجردة غير قابلة للوضع والإشارة، والملازمة ظاهرة وبطلان اللازم ضروري والمشاهد خلافه. ولو كان ذلك كذلك، فما بالك بجلالك تضطرب وتغتم بغيبتهم وبما يظهر منهم، من توابع قابلية الوضع والإشارة.

ثم نقول: أيها الجبر، ما لك بجلالك أخذت الإصرار في الإنكار على كون الإنسان جسماً والإقرار بأنه مجرد. وتقرير ذلك أن هذا لتقليد غيرك. فأنت أجل من أن تقلد بغير دراية. وإن كان لما أوهمته أو توهمته، - من أن الإنسان لكونه مدركاً للمعقولات - يلزم أن تكون تلك المعقولات حالة فيه؛ لما سمعته، من أن العلم حصول الصورة وحلولها في العالم، وأن الصورة المعقولة لا تحل في جسماني وأن الحلول في الجسماني سرياني.

فاسمع واعلم: أن هذه أمور نظرية لا تتم لو تم إلا بدلائل لازمة الانتهاء إلى ضروريات، وضروري أنه لا ضروري في مقدماتها أجلى من أن الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فإنكار هذه والفراغ منها والذهاب إلى التجرد كالفرار من المطر إلى الميزاب.

وإن أوهمك أنك تقول: تعقلت وعلمت، فاعلم أن كثيراً من العلماء - ومنهم الإشراقيّة - قرروا أن العلم إضافة إشراقية. ومع هذا توهمك هذا معارض بأنك تقول: جلست وقمت وسافرت وكثير من نظائر هذه مما هو أكثر كثيراً وأتم دليلاً على الجسميّة. وإن زعمت أنك تحكم على تجرد الإنسان لأمر تخفيه فعليك بالإخفاء، فإن الأولى أن يكون العيب أخفى، ولكن لا عليك الإزراء بغيرك لما أخفيته في نفسك.

«النفس جوهر محزّد في قول الدّواني»

ثمّ إنّي رأيتُ في بعض وريقات فيها شيء من تعليقاته بخطّه هذه العبارة:
نكتة، من رجع إلى نفسه وجد حقيقة نفسه جوهرًا مجرّدًا، فالعرفاء قالوا:
النفس الانسانية مجردة. أرادوا به الإنسان نفسه، لانفس الإنسان. وهي جزؤه أو
قوة من قواه - على ما توهمه الظّاهريون. والاستبصارات والمكاشفات تدلّ على ما
قلنا، لاعلى ما قالوا - على ما يظهر من مقالات صاحب الاشراق .
فالإنسان نفسه جوهر مجرّد والبدن مركبه ومركوبه، لأنّه هو هو . قال الشيخ في
الإشارات: «بل هو أنت عند التحقيق».

ومما يؤيد ما قلنا أنّ أرباب التعبير يعتبرون الحمار بالبدن . يُحكى أنّه رأى راءٍ
في منامه أنّ حماراً رأى علفاً فتحرك إليه ، فصادمه حجرٌ وانكسر رجله . فحكى
رؤياه على مُعتبر ماهر - يقال إنّه المولى فضل الله الاسترابادى - فقال: إنّك تعرّج إلى
جبل تصيد، فينكسرُ رجلك . وكان الأمرُ كذلك (٦) .

وقالوا: من رأى في رؤياه إنّ حماره يعتلّ، فيعتلّ بدنه بمثل ما رأى . قيل:
الرؤيا ما يرى الأشياء على ما هي عليه، على ما حقّقنا في الزّوراء.
وأقول: كيف يليق بك أن يقال فيك: إنّ بدنك بالهيئة البهية وما به من الجُنة
والحلية واللّمة واللّحية والعبارات الفصيحة والكلمات البليغة «حِمَارٌ» . حاشاك
حاشاك حاشاك .

وأما قولُ الشيخ، فتحقيقه ما حققه الشّارحون، لاما حسبه . وأما رواياتك عن
مفتريات الزّوراء، لو تأملتَ فيها وجدتها مؤيّدات لخلاف دعواك . وذلك أنّ الرّائي
في الرّؤيا كثيراً ما يرى نفسه مصوّرة بصورة مناسبة لسيّره وأخلاقه كحيوان مشابه
أطواره للأطواره وأخلاقه لأخلاقه . وبالعوا في ذلك حتّى قالوا: إنّهُ في النّشأة
المعادية قد يكون كذلك، فيُحشّرُ شبيهاً بصورة حيوان غلب أخلاقه عليه .

ثم استلزامُ المعاد للتجرد غيرُ بين ولا مبين . وظاهرُ أنَّ المرادَ بالمعاد الوارد في الشريعة الحقَّة ويوجبُ انعقادُ الاعتقاد عليه إنما هو المعادُ الجسماني .

فإنَّ أرادَ بالمعاد في قوله «يلزمه إنكارُ المعاد» المعادَ الروحاني، فبعدَ الإغماض والإعراض عما في هذا الاستلزام من البحث والكلام، فلما منع بطلانُ اللّازم على ما هو ظاهر كلام أهل الإسلام .

وإنَّ أرادَ المعاد الجسماني، فلأنَّسَلَّمَ أنَّ الذي يمنعُ تجرّد صورة الإنسان يلزمه إنكارُ المعاد الجسماني؛ فإنَّ جمهورَ أهل الإسلام والعلماء الأعلام من أرباب التفسير والكلام ينكرون التجرد ويقرّرون المعاد الجسماني . والذّاهبون إلى التجرد من أهل الكلام لا يتعدّون عدّتهم عن ستّة . على أنَّه ما أتى أحدٌ بدليل تمام، على ما يظهرُ من كتب الكلام .

ثمَّ على ما حسبه من التجرد وإن كان المُعادُ في المعاد هو البدن الأوّل بعينه لزمه إنكارُ المعاد الجسماني، بناءً، على ما قرّره وحسبه دليلاً من أنَّ البدن ينعدم ويفنى، وإعادةُ المعدوم مُحالٌ كما لا يخفى؛ وإن كان بدناً آخرَ لزمه مخالفة الشرع والعقل ومحدوراتُ آخرُ شتى لا تخفى على أولى النهى .

أمّا مخالفةُ الشرع فلما هو الظاهرُ في النصوص والبيّنات من الأحاديث والأخبار والآيات . وأمّا مخالفةُ العقل فلاستلزامه التّناسخ الذي منعه أكثرُ الحكماء وجمهور العلماء بالدلائل العقلية، على أنَّه مخالفٌ للقوانين الشرعية (٧) وأمّا المحدوراتُ الآخرُ فظاهرة، ظهورُها يغنى عن إظهارها .

وأمّا قوله: «البدن يفنى وإعادةُ المعدوم مُحالٌ»، فشبهةٌ منقولةٌ عن أهل الإلحاد ممّن يريد إفساد الاعتقاد . والعلماء الأعلام أصحابُ التفسير وأربابُ الكلام - جزاهم الله خيراً - بتقريرهم قواعد الإسلام - أفادوا ما يفى برّد أمثال هذه الشبهة والأوهام ، وبسطُ الكلام في المرام يُطلبُ من كتبهم في التفسير وعلم الكلام .

انظروا معاشرَ المسلمين، إلى هذا القاضي العادل كيف يشنُّ على سيّد مؤمن

عالم فاضل: بأن اعتقاده وما أفاده من الكلام [ليس] على وفق عقائد أهل الإسلام والعلماء الأعلام. نعوذ بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال ومنكرات الأقوال .

الأصل الثالث: «العناصر المركبة معزولة عن أعمالها»

إن العناصر في المركبات العنصرية معزولة عن أعمالها التي تظهر منها حال بساطتها . فلا تطلق على شيء من أجزاء المركبات أسماء البسائط . فكل جزء من العنب عنب ومن الياقوت ياقوت . ولا شيء منها بنار ولا أرض ولا ماء . ولا يمنع أن تكون في العناصر التي هي أجزاء المركبات قوة باقية تكون صورة بمعنى آخر . فلانفاة بين ما قرره وحزره الرئيس من بقاء الصور^١.

الأصل الرابع «الأمر الواحد وحدثه وكثرته»

إن كل أمر واحد طبيعي خارجي إن كان له أجزاء كثيرة فهو، من حيث إنه واحد، غير كثير، فإن اعتبر من جهة وحدته لم تكن كثرته معتبرة، فتكون كثرته بالقوة حيث اعتبر وحدثه بالفعل . وما أراد أن الكثرة معدومة مفقودة، بل أراد أنها غير معتبرة ولا ملحوظة من تلك الجهة .

وبعد تحرير ما حررنا وتقرير ما قررنا، لا يخفى على أرباب النهي وأصحاب الفطنة والذهي: أنه لا يرد على شيء منها شيء من الإيرادات التي أوردها المجادل الجليل والمشاغب النبيل باتحاد النفس والبدن والصورة والهيولي، واستبعد ذلك وأنكر عليه .

فنقول: ليس الأمر على ما حسبه وتوهمه، وذلك ليس كذلك . فما بالك بجلالك نسيت مقالك . ألسن الذي قررت في الزوراء من أقوالك: «أنه ليس في الوجود إلا وجود واحد، وسائر ما يتوهم وجوده إنما هي اعتباراته وشؤونه، ولا كثرة في الخارج أصلاً» . وإذا كان كذلك فمن أين (٨) وجد في الخارج صورة مباينة للهيولي ونفس مباين لبدن، هل هي على آرائك وأقوالك الزوراء قديمة أو حادثة،

١. إلى هذا بلغت المدرسة على حضرة المصنف، أفاض الله بركاته عليه . وأنا ابنه وعبد محمد، رحمه الله .

كثيرة أو واحدة .

وعلى كل حال يلزم عليك إشكال، فإن كثرت بطلت أقوالك الزوراء، وإلا فالاتحاد والوحدة باطل لا يخفى، فهل يليق بجلالك الإصرار على ما يخالف تحقيقك لمقالك . فإن زعمت أن التكثر في المرآئي ولا حقيقة لها والحق الوحدة في كلها كانت كلماتك هذه تقريراً للأباطيل وتخبيلاً للفاسدة من التخائيل هي الحقيقة بالإعراض دون التعرض والاعتراض .

ثم لعمرك : نسألك وجه الزلة والجريمة من الهول والصور والنفس والبدن، حيث أخرجتها من جرائم تحقیقاتك وجعلتها محرومة من إفاضات إفاداتك، هذا . ثم إنه لم يلزم ولم يظهر في ما أفاد الأستاذ إنكار المجردة، بل إنما ظهر إثبات المتحدة، وإثبات هذه لا يوجب نفى تلك. ^١ (٩)

تفصيل لتحصيل [الاتحاد بين النفوس والأبدان]

نسب إلى الأستاذ - قدس سره - أنه قال بالاتحاد بين النفوس الإنسية وأبدانهم العنصرية، فاستبشع واستشنع من لم يشعر بأن النفس لها معنيان: أحدهما الصورة النوعية الإنسية وثانيهما النفس المجردة التي تتعلق بالأبدان العنصرية، وأن المراد بما حكم باتحادهما مع البدن هي الأولى، لا الثانية.

ولو توهم أنها الثانية فليفتن بأن للاتحاد وجهين، أحدهما كونهما واحداً، فيحمل أحدهما على الآخر، وثانيهما أن يكونا جزئين لأمر واحد طبعي، فيحتمل حمل الاتحاد على الثاني لا الأول، على ما سيأتي توضيحه .

ثم لو قال بوجود جوهر مجرد يتعلق بالبدن فوجوده وكيفية تعلقه وجوه:

[الوجه] الأول: أن لا يكون جزءاً للبدن ولا آلة له، فيكون الإنسان هو البدن الذي يصدق عليه حد الإنسان بجنسه وفصله، وهو الحيوان الناطق الذي يكون

١. من ههنا يروح إلى الأوراق الخمسة الموضوعة بين الكتاب معكوساً. فإذا أتممته فارجع إلى ههنا وخذ من قوله «ولابأس، الخ».

لامحالة جسماً نامياً حساساً متحركاً بالإرادة ناطقاً، ولا شيء من المجرد بحيوان ولا جسم ولا نام ولا متحرك . وأما الناطق فإن أُريدَ به مُدركُ الكليات والمعقولات فلأنسلم أن العلم والإدراك لا يكون إلا حصول صورة المعلوم في العالم أوفى آلة من آلاته، ولم لا يجوز أن يكون حيناً إضافة إشراقية على ما هو رأى كثير من العلماء، منهم الحكماء الإشرافية، فإنهم يقولون: إن الصورة المرئية في المنامات والمرايا كلها صور مثالية معلومة بإضافات إشراقية . (١٠) وليس شيء منها بمنطبع في شيء من القوى الإنسانية .

والمحقق الطوسي في شرحه للإشارات إذا التزم امتناع حصول الصور المعقولة في الواجب قرر أن معلولاته صورٌ منطبقة في الأول. والواجب يعلم العقل الأول بكل ما فيه . وظاهر أن العقل الأول ليس بآلة له - تعالى - ، فإنه منزّه عنها، ويلزم أيضاً أن لا يكون ذلك العقل معقولاً ولا معلوماً له . وأيضاً قرر أن علم اليقين هو مشاهدة المعقولات والمعلومات في الجوهر المجرد العقلي؛ وظاهر أن الجوهر المجرد لا يكون آلة لذلك العالم . ولهذا نظائر أخر شتى لانطوّل بها . فعلى هذا لا يجوز أن يكون الإنسان - وهو جسمٌ - عالماً بالصورة المعقولة المنطبعة في ذلك الجوهر المجرد لإضافة إشراقية .

الوجه الثاني: أن لا يكون ذلك الجوهر المجرد جزءاً للإنسان. ولكن تكون آله، إذا التزم ملتزم إصراراً أن المعلوم يلزم انطباعه في العالم أو آله، ويلتزم عناداً أن العقل الأول آلة للواجب وأن العقول آلات للعالم علم اليقين . فنقول: مع تلك الالتزامات المستنكرات المستبعدات وإنكار العلم بالصور المتتالية والتزام إمكان حصول الكبير في الصغير لا يبعد التزام وجود ذلك المجرد الذي ينطبع فيه صور المعقولات .

لا يقال: كيف يكون مجرد آلة لجسم، والجسم لا يفعل إلا بالوضع .
لأننا نقول: الإدراك ليس بفعل، وليس ذلك المجرد بآلة له في فعل وعمل،

بل العلم إضافة ونسبة إشراقية (١١). فيكون كمن يشاهد صورة أو نفساً في لوح وأمر خارج، فإن ذلك الأمر الخارج لا يكون آله في ذلك الإدراك توسط الآلة بين الفاعل و المنفعل. وأيضاً الآلة قد تكون آله في الفعل، وكثيراً ما تكون للأجسام والجسمانيات نسب وإضافات إلى المجرد أو المجردات؛ فإن الأجسام والجسمانيات كلها مخلوقة لله - تعالى - على ما هو الحق أو لمجردات أخر، على ما اشتهر من المتفلسفة .

<إيرادات وأجوبة>

فإن قال قائل: يرد على هذا إيرادات:

أولها: أنه لو كان العلم نسبة وإضافة، فإذا حصل لعالم نسبة وإضافة إلى صورة منطبعة في أمر، فقد حصل له إضافة إلى معروض تلك الصورة، فينبغي أن يعلمه . ولكن لا يعلم ذلك المجرد.

الثاني: أنه إذا كان العلم إضافة إلى صور معقولة، فأى حاجة إلى إثبات مجرد خاص يتعلق بالبدن؛ فإن صور المعلومات كلها منطبعة على رأيهم في المبادئ العالية المجردة.

الثالث: إنه لم يخصص صورة بالإضافة إليها لا غيرها .

قلنا: الجواب عن الأول: أنا لأنسلم أن كل نسبة إلى عارض يستلزم أن تكون هي بعينها أو مثلها نسبة إلى معروضه، فإن لكل نسبة وإضافة خصوصية . والإضافة العلمية إضافة خاصة ولا يستلزم حصولها لشيء حصولها بعينها أو مثلها في غيره، فيكون لها وجه وجه مخصصة . ألا ترى أن المتأخرين من المتفلسفين طبقوا على أن صور المعلومات كلها منطبعة في العقل . وإذا ارتفع الحجاب بينه وبين النفس انعكس بعضها إلى النفس، فيعلمه .

فكما أنه في ما قرروه رفع الحجاب لا يستلزم انعكاس جميع الصور التي في العقل إلى النفس (١٢) ولا يلزم العلم بالعقل، كذلك فيما نحن فيه، لتعلق كل إضافة

علمية بكل معلوم علة خاصة بها يحصل، فيعلم ذلك المعلوم لاغير. ولا يبعد أن يكون حصول صورة حسية مناسبة لتلك الصورة العقلية في الحاسة مخصصاً للتعلق وللإضافة العلمية إلى تلك الصورة العقلية لاغير.

والجواب عن الثاني: أن الكواذب غير منطبعة في المبادئ العالية، فلعلها تنطبع في ذلك الجوهر المجرد. وبهذا يتجلى أن الانعكاس الذي حسبه المتأخرون فيه ارتباب. ولعله غير صواب، ولا يظهر له وجه وتوجه إلا بتكلفات أشرنا إلى شيء منها في ما علقنا على شرح المطالع القطبية.

على أنا نقول: ليس الغرض إثبات ذلك المجرد وتعلقه بالبدن بهذا الوجه، بل الغرض أن هذا المشاغب الجليل بجلالته سمع أنهم يقولون: قد تعلق بالبدن العنصري جوهر مجرد. فظن من عند نفسه - وهو من بعض الظن -: أن هذا الجوهر المجرد صورة نوعية للبدن المادي. ولم يشعر بكثرة شعوره بأن المجرد لا يكون صورة نوعية لمادة أو مادي. فبوهمه أو ظنه أخذ يُشنع وينكر على ما أوهمه أو توهمه.

فلاظهار سوء ظنه وفساد وهمه أشرنا إلى وجه بل وجوه يوجه بها وجود هذا المجرد وتعلقه بوجه لم يلزم أن يكون مجرد صورة نوعية لمادي. فلا يلزمنا إثبات ذلك المجرد، ولا كيفية تعلقه بالبدن. وأما أن محل المعقولات مجرد فلم نسلم وثم لا يتم به ما أوهمه أو توهمه أو ظنه الجليل المشاغب المجادل بجلالته.

والجواب عن الثالث: أن لهذا المخصص احتمالات: منها: ما يظهر من جواب الأول، ومنها: ما يفيد الجواب (١٣) الثاني، ومنها: أنه يُحتمل أن لا يكون المنطبع في ذلك الجوهر المجرد حين يعلمه العالم إلا تلك الصورة. فكل صورة علمية معقولة انطبعت فيه تعلق بها العلم والإضافة العلمية. وبهذا الذي قررتها يظهر لخزانة المعقولات وكيفية اقترانها وجه ما. وعلى هذا تكون خزانة المعقولات كخزانة المحسوسات لها اختصاص بالخازن. ولعله أقرب مما اشتهر.

الوجه الثالث: أن يكون ذلك المجرد جزءاً ويكون الإنسان هو مجموع مجرد ومادى، فيكون ذلك المجموع جسماً متحركاً بجزء وعاقلاً بجزء آخر ويكون مرجع الضمير فى «تحركت» و «تعقلت» على ما قالوه، ولهذا وجه آخر، على ما سنشير إليه . فظهر أنه لم يلزم على الأستاذ القول بالاتحاد بين المجرد والمادى .

وأما الذى نقله الإمام الكبير فى تفسيره الكبير عن بعض الإلهيين، من أنهم قالوا بالاتحاد بين المجرد والمادى؛ فلعلهم ما أرادوا أن المجرد حال تجرده يتحد مع المادى . ولا يبعد أن يكون مرادهم أن أمراً واحداً يكون تارة مجرداً وأخرى مادياً، ولا يكون امتناع هذا بديهيّاً .

والى تجويز هذا فى الشفاء إشارة ما، فإن الرئيس استدل على أن الهيولى لا تكون مجردة عن الصورة: بأنه لو كانت مجردة لكانت بالفعل شيئاً ولم يكن مُبهماً، فيكون لها صورة تجردية، فلم تكن فى حيز. فإذا لبست صورة جسمية وكانت فى حيز ففى أى حيز يحصل وكيف يحصل فيه؟ ولم ينكر أن يكون أمرٌ واحدٌ تارة مجرداً وأخرى مادياً مطلقاً، بل منع وأنكر ذلك فى الهيولى المبهمة لإبهامها واستلزام هذا لأن تكون فى التجرد مصورةً بصورة. ولا يجرى ذلك فى معنى غير مبهم، لاحتمال أن يكون لتعيينه مقتضياً لحصوله فى حيز لو تحيز. والهيولى لعدم تعيينها لا تقتضى هذا^١.

واحتمال إسناد التخصيص إلى صورة (١٤) نوعية مصاحبة للجسمية مدفوع بما قرّره فى موضعه. على أن القائل بهذا الاتحاد لا يلزم له القول بأن تكون نفس مجردة ثم ضارت مادية. وبهذا يظهر وجه فى بطلان التناسخ بوجه . بل غاية ما لزم لو لزم عليه أن تصير بعد المادة مجردة .

فإن قيل: لقائل أن يقول: إنه استدل بوجه آخر على أن الجسم لا يصير مجرداً. حاصله: لو قسم ما يكون جسماً أو مجسماً إلى قسمين وفرض مفارقة كل

١. ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص ٧٢.

منهما من الصورة الجسميّة لم يكن بين القسمين حالة التجرد وبينهما والكلّ لو تجرّدت فارقٌ .

قلنا: لقائل آخر أن يقول: إنّ هذا الوجه الآخر مقدوح مجروح بوجوه . منها: أنّ صحّة تجرد كلّ من الجزئين بانفراده ممنوعة، ولم لا يجوز أن لا يتجرّد لو تجرّد إلّا الكلّ، فيعود إلى الحالة الأولى التجرديّة التي لها كانت قبل التجسّم لو كانت مجردة قبل. وإلا فإلّا تجرّد يحصل له بصورة مجردة. وأما أنّ امتناع التجزئة لازم لذاته، فهل هذا إلّا أول المسألة، فللمجوز أن يمنع هذا اللزوم .

ومما يناسب أن يكون مؤيداً لما نقله الإمام عن بعض الإلهيين من الاتحاد ما يقوله الصوفيّة، من ظهور أمر واحد في المظاهر التجرديّة والماديّة؛ على ما اعترف به هذا المُشنع في العوراء التي سمّاها بالزوراء؛ وما صرح به الجندى، من «أنّ مشرب التوحيد يقتضى أن يكون للمجردات مادة مشتركة بينها وبين الماديّات» . وفي الفصوص إلى هذا إشارة .

فمن تفصيلنا ظهر لك أنّ الذى نسبته من غير دراية إلى الأستاذ، وللتشنيع حملته على ما يُستبعد، من غير نصّ ولا تصريح فى مستبعد. ولو حمل مستبشعاً ومستشنعاً على ما يُستبعد، فلا عليك أن تنكره وتستبعده، فإنك قررت وكزرت فى العوراء التي سميتها لكونها زوراء بالزوراء . وهو ممّا قرره الصوفيّة التي تفتخر بتقليدهم والموافقة فى أقوالهم (١٥) . هذا ما أرى فى بادى نظرى من وجوه يوجه بها ما أفاد الأستاذ من الاتحاد.

ولقد سمعتُ من بعض تلامذته - وهو العالم العلم العلامة الشهيد النائل رحمه ربه الودود - وهو المولى العلامة الذى وفقه الله بعقله الغريز الحاج محمد بن محمد النيريزى - رضوان الله ورحماته عليه - أنّه قال:

«إني سألتُ من الأستاذ: إنكم تقولون: إنّ الإنسان جسمٌ، ومع ذلك يعقل المعقولات. فأجاب مفيداً: لا يبعد أن يتعين فى جسم أمرٌ غير منقسم يكون

محلاً لمعقول غير منقسم. فالتمسْتُ منه أن يشرح هذا زيادة شرح. فأمر بكتابة هذه العبارة:

إن قيل: الإنسان جسم، وكل جسم ماديّ، فالإنسان ماديّ، والماديّ لا يصلح لأن يكون محلاً للصور المجردة، فكيف يكون عاقلاً؟

قلنا: الإنسان ذو أين ووضع صالح لأن يتعين فيه ما لا يكون كذلك. كما أنه منقسم في الأقطار الثلاثة، وصالح لأن يتعين فيه ما لا يكون منقسماً في شيء منها، كالنقطة، أو لا يكون منقسماً في جهتين كالخط، أو في جهة واحدة كالسطح؛ فمن الجائز أن يتعين في ما له وضع أمر لم يكن له وضع و أين، فيكون في ذاته عارياً عنهما؛ إذ عروضهما بواسطة المقدار، وهو أمر خارج عنه، وتعين ما يتعين في شيء قد يكون بعروض الأعراض، كما يتعين في الجسم الأبلق محال متعددة لعروض الألوان له .

فإذا عرضت صورة معقولة مجردة عن الأين والوضع للإنسان تعين لعروضها أمر مجرد عن الأين والوضع هو محل هذه الصورة، وهو المجرد العاقل . وهي من هذه الحيثية ليست كمالاً أولاً للجسم الطبيعي .

فإن قيل: إذا كان محل الصورة المعقولة مجرداً لزم أن يكون الإنسان مجرداً، لأنه محل لتلك الصورة . (١٦)

قلت: إن أردت أن الإنسان بتمامه محل للصورة المعقولة فهو ممنوع، وإن أردت أنه ببعض ما ينقسم إليه محل لها فهو ممنوع، لكنه يلزم أن يكون ذلك البعض مجرداً. ولا ينافي ذلك أن لا يكون الإنسان غير مجرد، فإن الجسم ينقسم ويتعين فيه ما ليس له مقدار، كالنقطة، كما في الكرة المماسّة بسطح مستوي . ألا ترى أنه يعرضه جميع المقولات العرضية، ولا يلزم أن يكون هذه كلها ذوات مقادير وأوضاع . هذا ما نقله هذا العلامة. قال: «استرخصت في إلحاقه بحاشية التجريد . فرخص وقال: لا بأس» .

ولا يخفى أن ما نقله عن الأستاذ - قدس سره - ليس ممّا لا يخفى وجهه على كلّ أحد . وإنّي أرى أن عدم الإلحاق والتّرك أولى . ولهذا لم يكن فى المسوّدة بخطه، هذا، ومع هذا إنّي أرى أن أشرح وأبينّ هذا بوجه مقنع، فأقرّر أولاً أن كلّ جسمانيّ وضعيّ قابلٌ للقسمة بغير نهاية . وأقسام القسمة كثيرة: الفعلية والوهميّة والفرضيّة العقلية . وإن وقف كلّ من الأولين فالأخيرة غير واقعة، إلّا أن الأجزاء فى تلك القسمة كثيراً ما تكون قليلة صغيرة بوجه لا يمكن إدراك كلّ منها بانفراده مع إمكان إدراك الكلّ والجميع مجتمعاً ، ويمكن أن يكون صورة مدرّكة من الصّور المدرّكة كذلك .

فإذا حصلت مثل تلك الصّورة فى قوّة جسميّة كان محلّها أيضاً كذلك، مثل ذلك الحال فى ذلك . فإذا أدركت مثل هذه الصّورة كانت مدرّكة بغير قدر معلوم بوجه يمكن أن يُشار إلى أجزائه؛ فإنّ ذلك (١٧) يستلزم إدراك كلّ جزء بانفراده . ولا يمكن ذلك، لغاية الصّغر والقوت عن المُدرِّك والمُدْرَك . فإذا أدرك مُدرِّك تلك الصّورة ولم يكن لها فى الخارج ما حصلت منه بخصوصه لم يكن إدراكه لها مقترباً بوضع وأين، إذ لا يدرك وضع الصّور فى الذّهن فى شىء من الصّور وأينها .

ولمّا لم يكن لمأخذها الخاصّ وجودٌ فى الخارج لم يكن وضعها الخارجى مدرّكاً معلوماً، فتكون تلك الصّورة المعلومة المدرّكة فى المُدرِّكة غير مدرّكة بالآين والوضع، فتكون مجرّدة عنهما فى المدرّك والإدراك .

وبعد التأمل والنّظر فى هذا المعنى تطبّق عبارته وإفادته على هذا ممّا لا يخفى . فأراد بالتّجرّد التّجرّد فى الإدراك والمدرّك عن الصّفات، لا فى الذات . ولهذا أشار إلى هذا بالعراء . والدّليل المبنيّ على التّعقل لا يتعدّى عن هذا . (١٨) فلا بأس بنقل ما قال الأستاذ - قدس سره - حيث قال فى شرح: «والجنس كالمادة وهو معلوله» : «واعلم أن معرفة كيفية تركيب الجسم من الهولوى والصّورة تقتضى تمهيداً

مقدّمة . هى أن التركيب قسمان،

أحدهما: أن ينضم إلى شيء شيء آخر، ويكون لكل منهما ذات على حدة في المركب منهما حتى يكون في المركب كثرة بالفعل، كتركيب البيت من اللبنة، وتركيب البخار من الأجزاء المائية والهوائية.

والثاني أن يصير شيء عين شيء آخر ومتحداً معه ويكون كلاهما في المركب ذاتاً واحدة، فيكون هناك واحد هو عين كل واحد منهما وعين المركب، كضرورة زيد كاتباً، وهما ذات واحدة في الخارج .

ولنسم هذا القسم بالتركيب الاتحادي . وأجزاء هذا القسم صادقة على المركب منهما، لاتحادهما معه في نفس الأمر، وإن كان الصدق لاعتبار الجزئية بخلاف القسم الأول، إذ يمتنع صدق أجزائه عليه لعدم اتحادهما في نفس الأمر، وصحة العمل تستدعي اتحاد الطرفين فيها، كما مر .

فإن قلت: لما كان الجزء آن في القسم الثاني واحداً في نفس الأمر، فكيف يتصور التركيب .

قلت: اعتبار التركيب فيه من حيث إن العقل يقسم ذلك الواحد إلى قسمين، نظراً إلى أن أحد الجزئين قد يكون موجوداً ولا يكون عين الجزء (١٩) الآخر . ثم صار عينه أو نظراً إلى أمر آخر، كأن يكونا معاً أمراً واحداً، ثم ينعدم هذا الأمر من حيث إنه عين أحدهما ويبقى من حيث إنه عين الآخر، كالجسم والنامي، فإنهما معاً أمر واحد هو الشجر مثلاً . وإذا قطع الشجر انعدم من حيث إنه عين النامي ويبقى من حيث إنه عين الجسم . فالأجزاء في هذا القسم تحليلية عقلية، لأنها ذوات متعددة في نفس الأمر مع قطع النظر عن تقسيم العقل .

إذا عرفت هذا، فاعلم - وفقك الله تعالى - أن تركيب الجسم من الهيولي والصورة من القسم الثاني، أعني التركيب الاتحادي، إذ لو كان من القسم الأول وكانت المادة والصورة ذاتين مختلفين فيه في الخارج امتنع صدق المادة عليه بأي اعتبار أخذ، لما نقله الشارح عن بعض المحققين بقوله: «إن الأجزاء المتغايرة بحسب الوجود يمتنع حمل تلك الأجزاء على المركب، وكذا حمل بعضها على بعض»، فإن المتمايزين في

الوجود الخارجى، وإن فرض بينهما أى ارتباط أمكن يمتنع أن يُقال: أحدهما هو الآخر، أو يقال: المجموعُ منهما هذا الواحدُ أو ذلك الواحدُ،

يشهد بذلك بديهَةُ العقل . لكن المادّة تحمل على المركّب إذا أُخِذَ بوجه، كما نصّ عليه المصنّف وصرّح فى ما نقلنا عنه . فكيف يكون المركّبُ المذكورُ من القسم الأول، وليجعل بياننا مخصوصاً بالهيولى الثالثة وصورتها ليُقاس عليها سائر الهيوليات والصّور .

فنقول: إنّ الأجزاء العنصريّة ليست حاصلّة بالفعل فى المواليد الثلاثة، مثلاً، ليس فى الياقوت جزء نارى بالفعل، وإلاّ لكانت الصّورةُ الياقوتيةُ حالةً فيها؛ لأنّ حلولها فى مجموع الأجزاء حلول السريان، كما أطبق عليه جمهورُ مُثبتيها.

ولو كانت الصّورةُ الياقوتيةُ حالةً فى الجزء النارى - وهى حينئذٍ تكون ناراً بالفعل - تكون ناراً وياقوتاً معاً، وهو مُحالٌ، ويتحقّق ياقوتٌ غيرُ مركّب من العناصر الأربعة، وهو خلافُ ما اتفقوا عليه . وكيف يكون الجزء النارى موجوداً فيه بالفعل ولا ينطفئ فى الزّمان الطويل الذى يكون الياقوتُ فيه موجوداً مع صِغَر حجمه ومُجاورته للأجزاء المائيّة؛ ولأنّ الأجزاء العنصريّة ليست حاصلّة فيه بالفعل (٢٠) كان أىّ جزء يُفرضُ فيه وإن كان فى غاية الصِغَر يكونُ ياقوتاً .

وإذا لم تكن الأجزاء العنصريّة حاصلّة بالفعل فى المواليد الثلاثة لم يكن تركيبُ المواليد منها ومن صورها من قبيل القسم الأول من نحوى التركيب اللّذين ذكرناهما؛ فإنّ العناصر تنقلبُ غذاءً، والغذاء ينقلبُ أخلاطاً، والأخلاط نُطفةً، والنّطفة علقّة، وهى مضغّة؛ وكذا ينقلبُ شيئاً فشيئاً إلى أن ينقلب حيواناً. وليس ما هو السّابق فى هذا الانقلاب باقياً بالفعل فى ما هو اللاحق، حتّى تكون فيه كثرة فى نفس الأمر، بل كلّ واحد من الغذاء وأخواتها أمر واحد طبيعى لا كثرة فيه فى نفس الأمر .

نعم، للعقل أن يقسمَ كلّاً منها بحسب آثاره وخواصّه إلى أقسام، بعضها مادّة له باعتبار وجنسٍ باعتبار آخر وبعضها صورةً له باعتبار وفصلٍ باعتبار آخر .

﴿تأييدُ النظرِ الاتِّحاديِّ بأقوالِ الأكابر﴾

ويعضدُ ذلك ما ذكره الشيخ في الحكمة العلانية، من أن الهيولى والصورة واحدة بحسب الذات متعددة بحسب المعنى . وما ذكره في شرح الإشارات، من قوله: «وظاهرُ أن الشرف، أعني البراءة عن القوة، مرتبٌ في صنفى المراتب على التكافؤ مُنتهِ من الجانبين إلى الهيولى التي ليس وجودُها إلا كونُها بالقوة، فهي نهايةُ الخسة»^١.

وكذا ما ذكره الإمام في شرح الإشارات، من قوله: «لأن الهيولى شيء بالقوة ومتى حصلت فهو الجسم». وما ذكره بهمنيار في إلهيات كتاب التحصيل، من قوله: «قد علمت أن الهيولى ليست في موضوع، فهي إذن جوهر، والجوهرية التي لها ليس تجعلها بالفعل شيئاً من الأشياء، بل تُعدها لأن تكون بالفعل شيئاً بالصورة».

كيف لا، ولو كان تركيبُ الجسم منهما على أن ذاتين حاصلين فيه في نفس الأمر، لم يصح تعريفُ الصورة بأنها ماهيةُ الجسم، كما لا يصح تعريفُ السقف بأنها ماهية البيت. لكن عرّفها الشيخُ في طبيعيات الشفاء بها، حيث قال: «إن لكل جسم طبيعةً ومادةً وصورةً وأعراضاً . وصورته هي ماهيته التي بها هي ما هي، وماهيته هي المعنى الحامل لماهيته» .

وأما إذا كان تركيبُ الجسم منهما على أن يكون ذاتاً واحدةً - كما في القسم الثاني من نحوى التركيب - صح تعريفُ صورة الجسم بماهيته، لأن هذا الأمر الواحد (٢١) هو صورة. غاية الأمر أن يجوز للعقل أن ينتزع منه أمراً مبهماً قد صار عين هذا الأمر الواحد الموجود في نفس الأمر .

فإن قلت: قد صرح القومُ بأن الصورة علّةٌ للهيولى ومع اتحادهما لا يتصور ذلك.

١ . بلغت القراءة عليه - خلد الله ظلاله - وأنا عبده محمد ...

قلت: العلية المذكورة ليست من حيث إنها أمر واحد، بل إذا صار الواحد كثيراً بتعمل العقل يُحكمُ بعلية بعضها لبعض. ولا حجز في أن يكون هناك أمر واحد يعرض له كثرة عقلية تُحققُ العلية بينهما، كالطبيب المعالج الباني، وهما شخصٌ واحدٌ في الخارج .

وإذا كانت المادةُ والصورةُ كلاهما ذاتاً واحدةً في نفس الأمر: فإذا أُخِذَ أحدهما مقيداً بكونه فقط لم يصدق حملُهُ على تلك الذات، لأنها ليست أحدهما فقط، بل هي عينُ الآخر أيضاً، وهو مأخوذاً بهذا الوجه، يُسمّى مادةً أو صورةً . وإذا أُخِذَ غيرُ مقيد بهذا القيد، بل مطلقاً، يصدق حملُهُ عليها وعلى الآخر أيضاً، وهو مأخوذاً كذلك يُسمّى جنساً وفصلاً .

فإذن، الجنسُ والمادةُ مفهوم واحد إذا أُخِذَ مطلقاً كان جنساً؛ وإذا أُخِذَ مقيداً بأنه لا يكون معه غيره كان مادةً. وكذا الفصلُ والصورةُ مفهوم واحد إذا أُخِذَ مطلقاً كان فصلاً. وإذا أُخِذَ مقيداً بأنه لا يكون معه غيره كان صورةً . فظهر أن الجنس والمادة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، وكذا الفعل والصورة .

فإن قلت: كونُ المادة والصورة أمراً واحداً، على ما ذكرت، إنما يتم في المركب المتشابه الأجزاء، كالياقوت، إذ هناك أمرٌ واحد بالفعل، فجاز أن يكون مادة وصورة باعتبارين. وأما المركبُ الغيرُ المتشابه الأجزاء، كالفرس، فلا يُتصورُ فيه ذلك، إذ هناك أمورٌ متعددة مختلفة الماهية، كالعظم واللحم والعصب . فكيف تكونُ هذه الأمورُ المختلفةُ بالحقبة عينَ الصورة الفرسية ، وهي أمرٌ واحدٌ .

قلت: الفرسُ أمرٌ واحد طبيعي لا كثرة فيه بالفعل، فليس لحمُ الفرس أمراً واحداً في نفس الأمر، بل هو بعضٌ من أمر واحد طبيعي. وكذا حكمُ سائر أجزائه، كما أن الياقوت (٢٢) أيضاً كذلك. غاية الأمر أن الأجزاء التحليلية المفروضة في الياقوت حقيقتها واحدة، والأجزاء التحليلية المفروضة في الفرس حقائق مختلفة، ولا يلزم من ذلك كون الأجزاء فعلية.

ألا ترى أنَّ الأجزاء المفروضة في الكيفيّة الواحدة التي تقع فيها الحركة أنواع مختلفة، كما صرح به المعلّم الثّاني، وأنَّ الأجزاء التحليليّة المفروضة في الكثرة الواحدة الحقيقيّة التي هي فلك الثّوابت مختلفة الحقائق، إذ بعضها جرم الفلك وبعضها كواكب مختلفة .

قال بهمنيار في إلهيات كتاب التحصيل : «إنا نرى أجساماً مركبة من العناصر والأخلاق، تحسّ وتتحرّك بالإرادة وتغتنى وتنمو وتطلب بدل ما يتحلّل منها. فيجب أن تكون أولاً لهذه الأجسام خصوصيّة جسميّة ثمّ يصدر عنه فعل خاص . والنمو والاعتداء وطلب بدل ما يتحلّل يختصّ بهذا الجسم من حيث هو هذا الجسم، فإنّه ليس لكل واحد من أخلاطه وأجزائه العنصريّة نمو ولا تحلّل ولا اعتداء، كما ليس لكل واحد من أجزاء العين إبصار؛ بل الإبصار للعين بما هو عين وهو النمو للبدن بما هو بدن . فيتّين أنَّ للحيوانات والنباتات خصوصيّة أجسام ليس لكل واحد من أجزائها . فوجود الأجزاء فيها إذن بالقوّة، لأنّ كلّ ما يكون وحدته بالفعل فالأجزاء فيه بالقوّة»^١.

هذا كلامه، وهو صريح في أنَّ الأجزاء في المواليد بالقوّة، وهي واحدة بالفعل، كما حقّقناه.^٢

فإن قلت: التركيب الاتحاديّ الذي ذكرتم في الإنسان غير معقول؛ لأنّ نفسه التي هي صورته جوهر مجرد عن المادّة، كما ذهب إليه الشّيخ وتبعه المصنّف، وبدنه جسم . والتركيب الاتحاديّ بينهما مستلزم لتجرّد الجسم أو لتجسّم المجرّد، هذا خلف .

قلت: لأنّسَلَم أنَّ التركيب الاتحاديّ بينهما مستلزم لذلك؛ لما عرفت، من أنَّ الصّورة والمادّة ليستا أمرين مختلفين في الخارج حتّى يكون هناك مجرد ومادّي

١. ص ٧٢٥.

٢. بلغت القراءة عليه - خلد الله ظلّه السامي أبد الآبدين ... وأنا عبده ابن المصنّف ...

بالفعل ولزم من صيرورتهما واحداً أحداً الأمرين المذكورين؛ فإن الإنسان أمرٌ واحدٌ انقلب النطفة إليه بالوسائط التي ذكرناها . وهو أمرٌ طبيعي ليس له في الخارج جزءٌ أصلاً، لامادى ولا مجردٌ كسائر مراتب (٢٣) الانقلابات المذكورة. والعقل يقسمه بحسب آثاره إلى جوهر قابل للأبعاد نام حساس مدرك للكلّيات .

ولاخفاء في أن تلبسه ببعض هذه الآثار كقبول الأبعاد و النمو مستلزم لأن يكون له مقدار ووضع وحيز، وتلبسه بإدراك الكلّيات لا يستلزم تلبسه بشيء من هذه الأشياء الثلاثة. فهو يدرك الكلّيات من حيث إنه مجرد عن هذه الثلاثة . وهذا هو المراد بالمجرد عندهم؛ فإن المجرد هو العريان . وأرادوا العارى عن هذه الثلاثة .

ثم لما جاز أن ينقلب الحيوان إلى أمر آخر يكون فيه بعض صفات الحيوان دون بعض آخر منها، كأن مات الفرس مثلاً، فإنه ينتفى فيه المقدار والشكل واللون دون النمو والإحساس . فإذا انقلب الإنسان إلى أمر لا ينتفى فيه المقدار والوضع والتحيز وينتفى فيه إدراك الكلّيات فحينئذ انقلب إلى مجرد ويخرج المجرد الذي كان فيه بالقوة إلى الفعل. ولا دليل على امتناع ذلك . فمنشأ السؤال أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل .

فإذن، تكون النفس المجردة التي هي صورة الإنسان جزءاً تحليلياً له؛ كما هو شأن سائر الصور، لاجزاءاً تركيبياً، إذ لو كان جزءاً تركيبياً لزم أمور؛

(١) منها: أنا نفهم من لفظ «أنا»، وما يُرادفه معنى يصدق عليه أنه مدرك الكلّيات وأنه جالس مثلاً. فإن كان هذا المعنى هو البدن لا يصدق عليه مدرك الكلّيات؛ إذ البدن مادي ومدرك الكلّيات مجرد، كما يتبين في موضعه؛ وإن كان هو النفس أو مجموعهما لا يصدق عليه مثل الجالس، إذ يمنع الجلوس على المجرد وعلى مجموع مجرد ومادي أيضاً .

(٢) ومنها: أن القوم عرّفوا الإنسان بالحيوان الناطق، وفسروا الناطق بمدرك

الكليات. وهذا التعريف لا يصدق على النفس المجردة وحدها، وهو ظاهر؛ ولا على مجموع النفس والبدن؛ لأنه ليس قابلاً للأبعاد، فلا يكون جسماً ولا على البدن وحده، لأنه ليس مدركاً للكليات .

(٣) ومنها: أن التركيب الحقيقي بين المجرد والمادي بحيث يكون مجموعهما أمراً واحداً (٢٤) بالحقيقة غير معقول . ومن ثمة قال العلامة الجرجاني في حاشية شرح حكمة العين :

«وأما أن الإنسان ماهية مركبة من جزأين، أحدهما البدن المادي والثاني النفس المفارق ، فليس كذلك؛ لأن كلاً منهما تحت جنس آخر؛ إذ النفس تحت الجوهر والبدن تحت المقارن، فلا تركيب بينهما أصلاً . اللهم إلا باعتبار عقلي . ولو ساغ ذلك فلم لا يجوز أن يكون العقل الفعّال مع ما يفعل فيه ويدبر به أمراً واحداً بالحقيقة . أما إذا كانت النفس المجردة جزءاً تحليلياً من الإنسان و يكون حصولها فيه بالقوة لا بالفعل، فلا يلزم تركيب أمر واحد حقيقي من المجرد والمادي ويكون المعنى المشار إليه به «أنا» . والمعروف بالحيوان الناطق هو هذا الأمر الواحد الطبيعي، وهو وإن كان متكماً متحيزاً ذا وضع لكن إدراكه للكليات ليس من حيث إنه كذلك . فمدرك الكلي من حيث إنه مدرك له مجرد عنها بخلاف مدرك الجزئي .»

ومما يدل على أن التركيب بين النفس والبدن اتحادي ما ذكره بهمنيار في كتاب التحصيل،

بقوله: «فقد بان أن لهذه الحيوانات خصوصية جسمية، وهذه الأفعال لا تصدر عن الجسم بما هو جسم مطلقاً، فيجب أن يكون بسبب آخر . وذلك السبب هو المبدأ الذي نسميه نفساً . وبينه وبين البدن اتحاد حقيقي لا فرضي .» (ص ٧٢٦)

«التركيب بين النفس والبدن اتحادي كما أفاد الأستاذ»

هذا ما أفاد الأستاذ، و يتراآى منه مخالفته للمشهور عند الجمهور في خمسة

أُمُور^١ منها: اتِّحَادُ الصُّورَةِ والهِيُولَى . ومنها: اتِّحَادُ النَّفْسِ والْبَدَنِ . ومنها: عَدَمُ بَقَاءِ العِصَارِ فِي المَرْكَبَاتِ . ومنها: كَوْنُ الأَجْزَاءِ فِي المَرْكَبَاتِ بِالقُوَّةِ . ومنها: بَقَاءُ النَّفْسِ مَجْرَدَةً مَعَ حَكْمِهِ بِاتِّحَادِ النَّفْسِ وَالبَدَنِ .

فَإِنْ اخْتَلَجَ فِي خِيَالِكَ وَ خَطَرَ بِبَالِكَ أَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ مُسْتَبْعِدَةٌ مُسْتَشْنَعَةٌ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ صُورَةِ الشَّيْءِ يُطْلَقُ اشْتِرَاكاً عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا: المَاهِيَةُ الَّتِي بِهَا هُوَ هُوَ . وَمِنْهَا: القُوَّةُ القَائِمَةُ الحَالَّةُ المَحْدُودَةُ؛ وَلَفْظُ النَّفْسِ يُطْلَقُ اشْتِرَاكاً أَيْضاً عَلَى مَعَانٍ . وَمِنْهَا: الصُّورَةُ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْهَا آثَارٌ مُخْتَلِفَةٌ بِقُوَى مُخْتَلِفَةٍ . وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الصُّورَةُ المَرِيدَةُ، فَيُرَادُ بِالصُّورَةِ إِحْدَى مَعَانِيهَا تَارَةً ذَاكَ وَأُخْرَى هَذَا. (٢٥) وَمِنْهَا: الجَوْهَرُ المَجْرَدُ ذَاتاً لَا فِعْلاً .

ثُمَّ إِذَا قِيلَ لَشَيْءٍ إِنَّهُ بِالقُوَّةِ، فَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَعَ غَيْرِهِ وَاحِدٌ طَبِيعِيٌّ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَاتٌ وَلَا صِفَاتٌ . فَكُلُّ مَرْكَبٍ يَكُونُ وَاحِداً طَبِيعِيّاً تَكُونُ أَجْزَاؤُهُ بِالقُوَّةِ بِهَذَا المَعْنَى . فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ انْحِلَالِ التَّرْكِيبِ وَظَهَرَتْ خَوَاصُّهُ الظَّاهِرَةُ حَالَةَ الانْفِرَادِ وَعَدَمِ التَّرْكِيبِ، فَقَدْ خَرَجَ إِلَى الفِعْلِ فِعْلاً مُقَابِلاً لِّلْقُوَّةِ حَيْثُ صَارَ حِينَئِذٍ وَاحِداً طَبِيعِيّاً مُسْتَقِلاً بَعْدَ مَا كَانَ كَذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ .

وَبَعْدَ تَصْوِيرِ هَذَا لَا يَخْفَى وَجْهُ مَا أَفَادَهُ؛ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالصُّورَةِ حَيْثُ حَكْمُ بِاتِّحَادِهَا مَعَ المَادَّةِ المَعْنَى الْأَوَّلِ، وَبِالنَّفْسِ الَّتِي قَالَ بِاتِّحَادِهَا مَعَ البَدَنِ المَعْنَى الْأَوَّلِ؛ وَهُوَ الصُّورَةُ بِالمَعْنَى الْأَوَّلِ إِذَا اخْتَلَفَتْ آثَارُهَا بِقُوَى مُخْتَلِفَةٍ . وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ إِنْكَارَ الصُّورَةِ وَالنَّفْسِ بِمَعْنَى آخَرٍ .

فَمُحْصَلُ مَا أَفَادَهُ: أَنَّ الصُّورَةَ، نَفْساً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، كَانَتْ فَصْلاً بَوَاجِهِ كَانَتْ هِيَ هَذِهِ لَا تِلْكَ. فَلَمْ يَلْزِمَهُ إِنْكَارُ التَّرْكِيبِ عَلَى مَا هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ الجَمْهُورِ . بَلْ غَرَضُهُ: أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي هِيَ الفَصْلُ بَوَاجِهِ لَيْسَتْ هِيَ الحَالَةُ القَائِمَةُ الَّتِي لَا تَحْمِلُ عَلَى المَحَلِّ وَالمَجْمُوعِ بَوَاجِهِ . وَإِثْبَاتُهُ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَهُ لَذَاكَ . وَلَوْ أَنْكَرَ هَذَا التَّرْكِيبَ الَّذِي قِيلَ إِنَّهُ مِنْ بَدَعِ المَتَفَلْسَفِينَ المَتَأَخِّرِينَ كَانَ مُوَافِقاً لِلْقَدَمَاءِ الْأَقْدَمِينَ

١. بَلَغَتْ المَدَارِسَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ - خَلَّدَ اللهُ تَعَالَى - أَيَّامَ اجْتِهَادِهِ إِلَى يَوْمِ لِقَائِهِ . وَأَنَا عَبْدُهُ صَدْرٌ، رَحِمَهُمَا اللهُ .

والحكماء الإشرافيّين وجمهور المتكلّمين، ولا يستلزم القول باتّحاد النفس والبدن اتّحادهما بكلّ معنى .

ثمّ إنّ حكمه بعدم بقاء العناصر في المركّبات وصورها بمعنى بوجه لا يستلزم إنكار بقاء صورها مطلقاً بكلّ وجه، فلم يلزم مخالفته لما حرّره الشيخ . وأمّا حكمه ببقاء النفس مجرّدة مع قوله بالاتّحاد فليس بمستبعد ولا مستنكر إذا أُريد بالنفس تارةً معنىً وأخرى آخر .

وأما الذي نقله عنه من انقلاب المادّيّ إلى المجرّد، فما وجدته في «المسوّدة» التي عندي بخطّه . وعبارته المحرّرة فيها هذه:

ثمّ لما جاز انحلال تركيب بعض المركّبات إلى أمور، بأن ينعدم بعض أجزائه ويبقى بعض؛ جاز انحلال تركيب بعض آخر ببقاء الجزئين و زوال وحدة الكلّ . فإذا صدر من جزء بعد التحليل مثل ما صدر عنه قبله، فقد خرج إلى الفعل .

فإن كان الإنسان (٢٦) مجموع البدن والنفس المجرّدة - على ما ذهب إليه جمعٌ - فبعد انحلال التركيب يبقى جزء منه و يصدر عنه شيء ممّا صدر عنه قبله . ولكن هذا ممّا أنكره العلامة في حواشي شرح حكمة العين؛ وإن كان هو المجرّد لزمت المحذورات المشار إليها؛ وإن كان هو البدن الذي تعلق به المجرّد أو بدونه على اختلاف القولين . والأخير هو مذهب أكثر المتكلّمين؛ فيمكن أن يقال: الإنسان بانقلاباته وصيرورته إنساناً وانحلاله يجوز أن ينحلّ تركيبه ويبقى مجرّد التكوّن الباقي من الإنسان هو هذا المجرّد . فيكون الإنسان المشار إليه بـ«أنا» في نشأة مجرّداً وفي أخرى مادّياً . هذا تمام ماله من الكلام .

[أقول:] وظاهره أنّه لم يُرد بالمجرّد المجرّد في الذات؛ بقريضة بناء الكلام على مذهب أهل الكلام، بل أراد المجرّد في بعض الحالات والسير و الصفات، كقطع العلائق والتعلّقات . والقول بأنّ الإنسان يصير مجرّداً، يظهر ممّا أشار إليه و قرّره كثير من الأجلّاء. قال المولى الجليل الترومي: «از جمادی مردم و نامی شدم»، إلى آخر الأبيات التي سننقلها، وننقل كلام غيره من العرفاء بتصريحاتهم على هذا .

رد إیرادات الدوائى صاحب الغواشى >

وبما أظهرنا يظهر رد إیرادات صاحب الغواشى . فلنفصل ذلك قائلاً: «قال صاحب الغواشى». «أقول» :

هذا الكلام وإن كان من حقّه أن يُعرَض عنه ولا يُعترض عليه، وقد نبتنا على حاله فى تجريد الغواشى، كما سينقله هذا القائل ويورد عليه ما سيعرف حاله ، لكن جريانه فى هذا التطويل الكثير التفصيل القليل التحصيل ربّما يُغَيِّر الرّجل . فلذلك نُشيرُ إلى جمل من مفسده،

فيقول أولاً: «إنّ القوم يتنوّا تجرّد النفس بدلائل كثيرة . فهذه الدلائل أو بعض منها لو تمّ لدلّ على تجرّدها بالفعل حال التعلّق، كما لا يخفى على أحد ؛ وإن لم يتمّ شيء من تلك الدلائل فما الدليل على تجرّدها بالموت، وما الدليل على بقائها بعد خراب البدن مع كونها مادّيّة حال التعلّق» .

أقول: الأستاذ لم يمنع تجرّد ما ثبت تجرّده بالفعل، بل يقول: «إذا كان الإنسان المركّب واحداً طبيعياً فى نفس الأمر بالفعل لم يكن النفس المجرّدة حال وحدته باعتبار وحدته واحداً آخر مستقلة برأسها، بل كان فى ذلك الحال جزءاً أو بعضاً من أمر واحد، و بانحلال التركيب لا يفنى ذلك الجزء، بل يبقى أبداً» .

ثمّ إنّ عدم تمام بعض الدلائل لا يدلّ على عدم صحّة المدعى ولم يلزم من كلام الأستاذ أن يكون تلك النفس مادّيّة بمعنى كونها حالة فى مادة أو متحدة مع مادّي . والذي يكون مادّيّاً هو نفس آخر .

ثمّ يقول: «حاصل كلامه: أنّ الهيولى والصّورة أجزاء تحليليّة، فإنّ العقل يحلّل الجسم إلى مادة هى جنسه وصورة هى فصله . ولما كان الجنس والفصل (٢٧) محمولين على النوع تكون المادة والصّورة اللتان هما عينيها متّحدين معه فى الوجود وإلا لم يصدق حمل الجنس والفصل عليه» .

ولا يخفى على ذى مسكة أنّ التحليل العقليّ يجرى فى البسائط، كالألوان، فإنّ العقل يُحلّلها إلى جنس هو اللون وفصل غيرها، كالقابض للبصر بالنسبة إلى السواد والمفرّق له بالنسبة إلى البياض. فلو كان الحال على ما ذكره لكان لتلك الأعراض هيولى وصورة. مع أنّ الشيخ قد صرح بأنّهم مجمعون على أن ليس للأعراض مادة وصورة. بل نقول: هذا التحليل يجرى فى المجردات، فإنّها جواهر مخصوصة، ولكلّ منها جنس هو الجوهر وفصل يميّزه عن غيره. فيلزم أن يكون لها مادة فلا تكون مجردة، هذا خلف.

فعلم أن ليس مرادهم بالهيولى ما تختله من الجزء التحليليّ الذي هو الجنس ولا بالصورة ما توهمه من الجزء التحليليّ المميّز فى العقل الذى هو الفصل، وإلاّ لكان ما سوى الواجب مطلقاً مادّياً عندهم؛ فإنّ التحليل إلى الجنس والفصل يجرى فى جميع الممكنات من الجواهر والأعراض عند جمهورهم.

ولعلّ منشأ وهمهم أنّهم قد يطلقون المادة على الجنس ويستونونه المادة العقلية. وهي بهذا المعنى متّحدة مع النوع فى الوجود دون المادة المسماة بالهيولى التي أثبتوها بالبرهان وجعلوها معلولاً للصورة، فإنّها جزء خارجيّ للمركّب منها.

أقول: جريان هذا التحليل الذى اعتبره الأستاذ فى البسائط والمجردات ممنوع، وجريان ما خيله من التحليل تخييلٌ من غير تحصيل. وسيأتى لهذا تفصيل.

ثمّ قال: ثمّ ما خيله من نفى بقاء صور العناصر فى المركّبات مخالفٌ لما أطبق عليه المعبرون من الحكماء، كما يجيء تفصيله. وما ذكره، من أنّ حلول الصورة الياقوتية، مثلاً، فى جميع الأجزاء حلول السريان، ودعوى اتّفاقهم عليه؛ فإنّ الشيخ ذكر ذلك فى أثناء سؤال نقله عن بعض وأجاب عنه، كما سينقله فى أثناء البحث بعبارته وليس فيه ما يقتضى تسليمه، كما لا يخفى على من نظر فى ذلك الموضع، بل الذى يقتضيها التحقيق ويُستفاد من كلام الشيخ أنّ الصورة الياقوتية، مثلاً، سارٍ فى جميع أجزائه المركّبة التي هى معروضة للكيفية المزاجية

دون أجزائه البسيطة العنصرية .

ولابأس أن يكون الشيء سارياً في بعض أجزاء الشيء دون بعض، كما لابأس في كون الشيء سارياً في الشيء من بعض الحيثيات (٢٨) دون بعض، كالخط، فإنه سار في السطح من حيث الطول دون العرض والسطح، فإنه سار في الجسم التعليمي من حيث الطول والعرض دون العمق .

أقول: ما نفى الأستاذ بقاء صور العناصر في المركبات، بل نفى ظهور كثير من الآثار الظاهرة عنها حال البساطة في التركيب والمركب، كما يفصله . ثم لا يخفى على من له أدنى فطنة ما أن كيفية السريان على ما أوهمه أو توهمه هذيان، ماله من سلطان . وما في التمثيل من فساد التخيل والتمثيل ظاهر على أهل التحصيل

<الاستدلال بكلام الاشارات والشارحين>

ثم قال: وما نقله في معرض الاستدلال من كلام الشيخ لا يدل على مطلوبه، لجواز أن يكون مراد الشيخ من اتحاد الهيولى والصورة بحسب الذات اتحادهما من حيث كونهما جنساً وفضلاً، لا من حيث كونهما هيولى وصورة. بل نقول: مراده - كما ستعلم مما سننقله من كلامه - من اتحادهما بالذات أن الوحدة العارضة لها بالتركيب وحدة حقيقية، لا وحدة اعتبارية، كوحدة العشرة والعسكر وكذلك ما يتألف منها ذات واحدة، بل على مثل هذا ينبغي أن يحمل، لا غير؛ فإنه صرح مراراً في الشفاء بخلاف ما تخيله، كما سننقله .

أقول: حمل الاتحاد بالذات على ما حملة عليه بعيد لفظاً ومعنى، وينبغي أن لا يحمل كلام الأعلام على ما توهمه الأوهام^١.

ثم قال: وكذا ما نقله عن الإشارات وشرحه، فإن معنى قول الإمام: إن الهيولى إذا حصلت بحلول الصورة المائية، مثلاً، صارت ماءً بالعرض، كما أن الجسم إذا حل

١. بلغت المدارس معه والاستفادة منه - خلد الله ظلالة على المستفيدين، سيما على العبد صدر رحمه الله.

فيه السواد، مثلاً، صار أسود بالعرض . وقد صرح ذلك المحشى بمثل ذلك سابقاً .
ومن البين أن ما هو بالعرض شيء فهو بالذات شيء آخر . فالاتحاد الذي
بينهما كالاتحاد بين العرضيات و معروضياتها، وهو اتحاد عرضي، كما سبق .
ولا ينافي ذلك أن يحصل منهما ثالث، كما في العرضيات ومعروضياتها . وهو، كما
توهم أن الاتحاد بين العرضيات ومعروضياتها اتحاد في الجعل والوجود، توهم في
الهيولي والصورة مثل ذلك . وليس الأمر في الموضعين كما توهم .

وما ذكره في الإشارات معناه أنه لا يقبل الوجود ما لم يحل فيه أمر آخر حتى
بصير به بالعرض ماءً أو ناراً أو غيرهما . فهي في حد ذاتها بدون الحال ليس إلا
بالقوة، وإنما يصير بالفعل بواسطة ما يحل فيه . وهذا غاية الخسة .

ومنه يعلم: أن معنى كلام الإمام في شرح الاشارات أن الهيولي في حد ذاتها
بالقوة ومتى حصلت صارت جسماً بالعرض، كما أن الثوب إذا حل في السواد صار
أسود بالعرض من غير أن يتحدا في الجعل والوجود .

وأقول: كلام الإمام ظاهر في ما أفاد الأستاذ، و حملهُ على [خلاف] حمله
تكلف ظاهر غير ظاهر من عبارته وإفادته . وقوله: ... الأمر كذلك في الموضوع
ليس كذلك . وذلك ليس بذاك .

ثم قال: والفرق بين حلول الصورة في الهيولي وحلول الأعراض في محالها أن
الأول متقدم على وجود المحل والثاني متأخر عنه، كما هو مصرح به في تعريف
(٢٩) العرض: إنه الحال المتقوم بالمحل، وفي تعريف الصورة: إنه الحال المقوم لما
حل فيه . ولما كان في تصور الاتصاف السابق على وجود الموصوف نوع غموض
أنكره ببعض المتأخرين .

وقال: لم يكن عند القدماء فرق بين الحال والعرض إلى زمن أرسطاطاليس؛
فإنه أبدع ذلك الفرق وحققه بعضهم، من أن اتصاف الهيولي بالصورة من حيث إنها
صورة ما متقدم على وجود الهيولي واتصافها بها من حيث إنه صورة مشخصة

متأخرة عنها، كما سبق في الحواشي .

ولا يخفى أن عبارة بهمنيار صريحة في أن الهولوى ليست في حد ذاتها شيئاً بالفعل، بل هي مستعدة لأن يصير شيئاً بالفعل . وحاصله: ما هو المشهور، من أن الصورة شريكة لعلّة الهولوى .

أقول: إن هذا الفرق على ما توهمه لا يفيد ولا يضر الأستاذ . ولا يخفى أن عبارة بهمنيار صريحة في ما أفاد الأستاذ، لا في ما تختله المجادل للإفساد .

ثم قال: وأما ما نقله - من أن الشيخ عرّف الصورة بأنها ماهية الشيء حيث وصف الصورة: بأن الجسم بها هو هو - فمراده أن حصول الجسم بالفعل بسبب الصورة . والباء في قوله: «آتى بها هو هو ما هو» للسببية . وأما الباء في تعريف الماهية بما به الشيء هو هو . فالمراد بها نفي السببية، إذ لامرية في أن الإنسان مثلاً لا يصير بسبب ماهيته نفس الإنسان . وليس في قوله «مادته هي المعنى العامل لماهيته» ما يدل على أن ماهيته هي الصورة، إذ كما يصح وصف الهولوى بأنها حامل الصورة يصح وصفها بأنها حامل للجسم .

أقول: في ما سرده من العبارة دلالة على ما له من المهارة وجودة دراية المعنى من العبارة، أي واصف له فهم يصف الهولوى المعروضة للصورة، وهي جزء للجسم بأنها حاملة للجسم، فتكون حاملة لنفسها . ومن ذا الذى يفهم أن الباء لنفي السببية وأي عارف يعرف لغة يفوه بهذا .

ثم قال: ثم ما توهمه - من أنه على تقدير اتحادهما في الوجود يصح تعريف صورة الجسم بماهية - غير مقبول . قوله: «لأن هذا الأمر الواحد هو صورته» . قلنا: صورته ليس تمامه، فلا يصح تعريفها بماهيتها، كما لا يجوز تعريف الفصل بماهية الشيء . ولو صح ذلك نظراً إلى اتحادهما في الوجود لصح تعريف الهولوى أيضاً لها، فإن الاتحاد مشترك بين الهولوى والصورة عنده .

ثم لو كان الصورة تمام ماهيته وهي بعينها الفصل عنده كان الهولوى التى هي

الجنسُ عنده خارجاً عن الماهية . وهذا ممّا لا يقول به مميّزٌ، فضلاً عن عاقل . ولو كان الصّورةُ ماهيّةً الشّيء لجاز وقوعه في جواب السّؤال عنه بما هو . وحينئذ يكون مأخوذاً مطلقاً ليصدق عليه، فكان فصلاً، على ما صرح به، فيقع الفصل في جواب ما هو . هذا خلف .

أقول: منعه غيرُ موجّه وصورته على تقدير الاتحاد بماهيته تمامه . فالتعريف بها يصحّ ولا يصحّ . ولزومُ كون الهيولى خراجاً ممنوعاً؛ إذ الهيولى عينه . ونفى الجزئية لا يستلزمُ الخروج ولا يصحّ قوله، لو صحّ ذلك صحّ إذا اعتبر في الصورة وجهٌ وجهٌ لم يعتبر في الهيولى، واعتبر في الهيولى ما يمنع حملها . والتعريف بها: فاعرف هذا، يا هذا!

ثم قال: ثمّ ما تخيله - من أنّ اللحم (٣٠) والعظم وغيرهما أجزاء تحليليّة للفرس مع اختلافها بالماهية وأنّ تلك الأجزاء ليست موجودة بالفعل - مخالفٌ لحكم الفطرة ولما حقّق الشيخ وغيره، من أنّ القسمة الفرضيّة إنّما تكون إلى أمور متحدّة معه في الماهية. وبذلك أبطلوا مذهبَ ذييمقراطيس .

وقال الشيخُ في الفصل الثّاني من المقالة الثّالثة من إلهيات الشفاء :

«والوحدةُ بالاتّصال إمّا معتبرة مع المقدار فقط، وإمّا أن تكون مع طبيعة أخرى، مثل أن يكون ماء أو هواء، ويعرض للواحد بالاتّصال أن يكون واحداً في الموضوع؛ فإنّ الموضوع للمتصل بالحقيقة جسمٌ بسيط متفق بالطبع . وقد علمت هذا في الطبيعيات، فيكون موضوعُ وحدة الاتّصال أيضاً واحداً في الطبيعة من حيث إنّ طبيعته لا تنقسم إلى صور مختلفة»^٢

أقول: ما خيله - من أنّ الأستاذ - قدس سرّه - خيل أن أجزاء الفرص ليست بموجودة بالفعل - تخيل من غير تحصيل وتوهم بلا فهم و تفهيم . بل الذي يُستفادُ

١. بلغت القراءة عليه - خلّد الله تعالى خلال مراحمه . وأنا عبده صدر . رحمه الله .

٢. ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص ٩٩.

مما أفاد الأستاذ أن تلك الأجزاء والأعضاء بعد وحدة الكل تحليلية، ولا يستلزم ذلك أن لا تكون موجودة بالفعل على ما توهمه المُشنع. والذي نقله من الشيخ يفيد ما أفاد الأستاذ إن فهمه .

وتوضيح الكلام في المرام : أن الكثرة والتكثر والتكثير معتبر بوجهين. أحدهما أن تصير أمور كثيرة واحداً، فيحصل من اجتماعها أمور واحدة، وهذه هي الكثرة قبل الوحدة. وثانيهما الكثرة بعد الوحدة، وذلك بأن يكون في نفس الأمر أمر واحد، فيعتبر وحدته وأنه واحد ومن جهة أنه واحد أولاً. ثم بعد ذلك تعتبر أجزاؤه ونسبت إلى ذلك الواحد، فيقال لبعض أجزائه أنه واحد فيه. كما يقال: يدٌ زيد، فإن زيدا شخص واحد في نفس الأمر اعتبر يده ونسب إليه .

ومراد الأستاذ بالأجزاء التحليلية هي الأجزاء المعتبرة في الواحد بعد اعتبار أنه واحد، ولا يلزم أن يكون ذلك الذي يعتبر كونه بعد اعتبار وحدة متصلاً واحداً متشابه الأجزاء، كالماء والكثرة والتكثر والتكثير بالوجهين قبل الوحدة وبعدها، كثيراً ما يعتبرها العلماء في كثير من المواد. ولعله بجلالته غفل عن هذا فقال: ما شاء، مما لا يليق بأحد أن يشاء

والأجزاء والأعضاء المختلفة في الحيوان والنبات الواحد إن اعتبر بعد وحدة الكل كانت تحليلية، وكان كل جزء الواحد قبل الوحدة واعتبارها بوجه وبعدها بوجه. ولا استحالة في هذا. والتحليل مطلقاً لا يستلزم التشابه، وكون الأجزاء التحليلية في بعض الصور متشابهة لا يستلزم أن يكون ذلك كلياً. ومن عرف العرف عرف الفرق وعرف أن التفصيل غير التركيب .

ثم قال: وأنت تعلم أنه على ما تخیله تكون الأجسام كلها حتى المركبات متصلاً واحداً، فلاحاجة في إثبات الهيولى إلى تكلف البرهان على إثبات أن هناك جسماً متصلاً واحداً. وأيضاً إذا لم يكن اختلاف الحقائق مانعاً من الاتصال، كما صرح به ههنا. وكذا اختلاف الحركة والسكون وحدوث السطح بين الجسمين، كما سيُصرح

به فى جواب إيرادتى عليه فى تحريرات الغواشي حيث يقول: إِنَّ الكواكب على تقدير حركاتها على مراكزها متصل واحد مع الفلك. وَيُبَيِّنُ ذلك: بأنَّ السفينة تجرى على بعض الماء مع أَنَّهُ باق على اتصاله. فليكن جميعُ أجسام العالم متصلاً واحداً، إذ ليس فيها إلاَّ اختلافُ الحقائق والحركات والسطوح. ثمَّ كيف يصحُّ إثباتُ الهیولی بطريان الانفصال؛ فإنَّ الانفصال إنما هو بحدوث السطح وحركة بعض أجزائه مع سكون الآخر، ومع اختلاف الحركة، ولا شىء منها ولا مجموعها سبباً للانفصال المُعَدِّم للجسم، فكيف يثبت الهیولی.

أقول: إِنَّكَ لاتعلم ولا تفهم بعدُ وجه الاستدلال على إثبات الهیولی؛ فإنه ليس بحصول السطح وعدم الاتصال، بل بزوال الاتصال مع بقاء أمر مشترك بين المتصل الواحد والأجزاء. ولعلَّ كلَّ عالم يعلم أَنَّهُ لم يلزم ما توهمه، من كون أجسام العالم كلها متصلاً واحداً بوجه يستلزم زوال ما توهمه من الاتصال ثبوت الهیولی. وهى لو كانت متصلة كان اتصالها بوجه التلاقى والتماس، وزوال هذا لا يوجب ثبوت الهیولی. ثمَّ إذا لم يكن اختلاف الحقائق مانعاً من كون الكل واحداً لم يلزم أن يكون جميعُ مختلفات الحقائق متصلاً واحداً. ومنشأ توهمه إيهام العكس.

ثمَّ قال: وما تمسك به من الكيفيات المفروضة فى الحركة الكيفية ساقط، فإنَّ الموجود من الحركة هى التى بمعنى التوسط وتلك الأنواع ليست أجزاء تحليلية له، بل هى حدود موهومة مفروضة فى ذلك التوسط بسبب فرض انقطاعه. ألا ترى أنَّ تلك الأنواع آتية ومتعاقبة فى (٣١) الانقراض. فكيف تكون أجزاء للتوسط الموجود المستمر. وسيجيء لذلك زيادة تفصيل عن قريب إن شاء الله.

أقول: إن شاء الله تعرفُ الفرق و تشعرُ بما اعترفت به، من أنَّ الكيفيات المختلفة الحقائق مفروضة غير موجودة. وهذا ممَّا لا يكاد يتم، لزعمه أنَّ الحقائق المختلفة لاتكون مفروضة كأجزاء الحيوانات. وما سيقوله مدفوع بما سنقوله.

ثم قال: وما نقله عن بهمنيار - من أن وجود الأجزاء في المركبات بالقوة - إن حُمل على ما تخيله كان مخالفاً لما تقرّر، من القواعد التي وافق بهمنيار فيها القوم، مثل أن الانقسام الفرضي لا يكون إلا للأمور المتشابهة في الماهية . ومن البين أن اللحم والعظم والغضروف وغيرها من أجزاء البدن متخالفة في الماهية، بل كان مخالفاً لصريح العقل . ولعل مراده أن تلك الأجزاء وجودها على الانفراد والانحياز عما يتصل بها بالقوة .

ولعل مراده ما حمل عليه غير ممنوع. ومن نظر في كتابه هذا وجد فيه كلمات موهمة . ويظهر من المباحثات التي جرت بينه وبين الشيخ لم يكن يرتضيه كمال الارتضاء . وقد شنع عليه صاحب المطارحات في بعض المباحث تشنيعاً بليغاً . وسنقل ذلك في موضع يليق به، ونسبه الإمام الرازي إلى البلادة .

وما نقله عنه من الاتحاد الحقيقي بين النفس والبدن، فمراده أن مجموع النفس والبدن معروض لوحدة حقيقية لا اعتبارية، كما في العشرة والعسكر، كما ذكرنا في توجيه عبارة الشيخ . وإيراد الفرضي في مقابلته مُشعِرٌ بذلك. فالمراد من الاتحاد اتصافها بالوحدة التركيبية بأن يحصل من مجموعهما أمر واحد بأن يتحدا بحسب الوجود حتى يكون أحدهما عين الآخر بحسب الوجود .

أقول: عبارة بهمنيار محمولة على ظاهرها، ولا نُسلم أنه مخالف لما قرره من القواعد . ولعله بجلالته لم يفرق بين الانقسام الفرضي والتحليلي وأنه لا يكون إلا في المتصل الواحد المتشابه الأجزاء . ثم الذي نقله من نسبة بهمنيار إلى البلادة يدل على ذكائه، ولا ينافي إيراد ماله من الكلام لإلزام أمثالك في محل الخصام. فلعل الأستاذ يقول: إن مثل هذا البليد فهم كلام الأعلام ، فما بالك بجلالك ودعوى ذكائك لاتفهمه، وتحمل كلامهم على خلاف مرامهم مع التصريحات في العبارات، على أنه مشهور عند الجمهور أن بهمنيار من أذكاء العلماء . وأنت غير مرة نقلت كلامه للسند والاستدلال. والله أعلم بحقيقة الحال .

«الاستظهار بعبارات ابن سينا فى الشفاء»

ثم قال: ويظهر جميع ما ذكرنا من عبارة الشيخ فى الشفاء، حيث قال فى الإلهيات :

«الأشياء التى يكون فيها اتحاد على اصناف .

أحدها: أن يكون كاتحاد المادة والصورة، فيكون المادة شيئاً لا وجود له بانفراد ذاته بوجه ما، وإنما يصير بالفعل بالصورة على أن يكون الصورة أمراً خارجاً، عنه ليس أحدهما الآخر، ويكون المجموع ليس ولا واحداً منهما .

والثاني اتحاد أشياء يكون كل واحد منها فى نفسه مستغنياً عن الآخر فى القوام، إلا أنها تتحد فيحصل منها شىء واحد إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتزاج .

ومنها: اتحاد أشياء، بعضها لا يقوم بالفعل (٣٢) إلا بما انضم إليه، وبعضها يقوم بالفعل، فيقوم الذى لا يقوم بالفعل بالذى يقوم بالفعل، ويجتمع من ذلك جملة متحدة، مثل اتحاد الجسم والبياض .

وهذه الأقسام كلها لا تكون المتحدات فيها بعضها بعضاً ولا جملتها أجزاؤها ولا يحمل البتة شىء منها على الآخر حمل التواطؤ .

ومنها: اتحاد شىء بشىء قوة . وهذا الشىء مبهماً أن يكون ذلك الشىء لأن ينضم إليه . فإنّ الذهن قد يقفل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة، كل واحد منها ذلك فى الوجود، فيضم إليه معنى آخر يعين وجوده بأن يكون ذلك المعنى منضمّاً . وإنما يكون آخر من حيث التعيين والإبهام لا فى الوجود . كالمقدار، فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخطّ والسطح والعمق ... فهذا المعنى فى الوجود لا يكون إلا أحد هذه . لكنّ الذهن يجد له من حيث يعقل وجوداً مفرداً.»^١

١. ابن سينا، الشفاء (الإلهيات)، ص ٢٣٨.

هذه عبارته .

فانظر كيف قسم الاتحاد إلى اتحاد المادّة بالصورة واتحاد الأشياء التي يستغنى كل منهما عن الآخر في القوام ويحصل منها شيء واحد بالتركيب أو الاستحالة والامتزاج واتحاد المعروض بالعرض؛ وصرّح أنّه ليس شيء من المتحدات في هذه الأقسام عين الآخر ولا المجموع .

وهذا تصريح منه أنّه ليس المراد بالاتحاد ما تختله ، بل ما ذكرناه.^١

وقال، في الفصل اللاحق على هذا الفصل بفصلين :

«وكلّ بسيط، فإنّ ماهيته ذاته؛ لأنّه ليس هناك شيء قابل لماهيته، ولو كان هناك شيء قابلاً لماهيته لم يكن ذلك الشيء ماهيته المقبول الذي حصل له؛ لأنّ ذلك المقبول كأن يكون صورته، وصورته ليس هو الذي يقابله حده، ولا المركبات بالصورة وحدها هي ماهي؛ فإنّ الحد من المركبات ليس هو من الصورة وحدها، بل حدّ الشيء يدلّ على جميع ما يتقوّم به ذاته، فيكون هو أيضاً يتضمّن المادّة بوجه .

وبهذا يُعرف الفرق بين الماهية في المركبات والصورة، والصورة دائماً جزء من الماهية في المركبات . وكلّ بسيط فإنّ صورته أيضاً ذاته، لأنّه لا تركيب فيه . وأمّا المركبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها . أمّا الصورة فظاهر، أنّها جزء منها . وأمّا الماهية فهي ما بها هي ما هي . وإنما هي ما هي بكون الصورة مقارناً للمادّة . وهو أزيد من معنى الصورة . والمركب ليس هذا المعنى أيضاً، بل مجموع الصورة والمادّة؛ فإنّ هذا هو ما هو المركب، والماهية هذا التركيب، فالصورة أحد ما يضاف إليه التركيب، والماهية هي نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادّة»^٢ هذا كلامه .

أقول: أيّها الجبر، بكثرة مالك من التقول والكمال، ما بالك بجلالك أكثر في المقال بنقل الأقوال، وشيء منها لا ينفعك ولا يغنيك ولا يعضدك ولا يعينك، ليس

١ . بلغت المدارس معه - أيّده الله وخلّد ظلال جلاله . ٢ . ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص ٢٤٤ .

لك فيها فائدة ولن تنال منها عائدة؛ فإنَّ بعدَ صحَّةِ النُّقل وسلامةِ النُّقول وتسليمِ عدمِ احتمالِ حملها على مرادِ الأستاذ وتأييده بما دريت، وكيف عملتَ أنه أريدَ بالصُّورة والهيولى، إذ قيل بعدمِ اتِّحادهما أو اتِّحادهما بوجه آخر ما أراد بهما الأستاذُ فى ما أفاد من وجهِ الاتِّحاد، فإنَّه، كما مرَّ غير مرَّة، لكلِّ منهما معنيان ويُراد بكلِّ أمران . ثمَّ قال: وأنتَ تعلمُ أنَّ البرهانَ قد دلَّ على أنَّ مُدركِ الكلِّيات لا يكون إلاَّ مجرَّداً. فإذا كان النَّفسُ متَّحداً مع البدنِ فى الوجود وإنَّما يصيرُ مجرَّداً بالموت كما تخيَّله لم ينطبع فيه الصُّورةُ الكلِّيةُ، فيلزمُ أن لا يُدركِ الكلِّيات إلاَّ بعدَ الموت . أقول: أنتَ لا تعلمُ، بعدَ ما علَّمتُك مراراً، أنَّ النَّفسَ ما هى و ما الذى يبقَى، وكيف يُدركِ الكلِّيات فى الحالين .

ثمَّ قال: وأيضاً كيف يُتصوَّرُ استحالةُ المادِّى إلى المجرَّد، وإذا كان النَّفسُ المجرَّدُ من مراتبِ استحالاتِ البدنِ لا تكون الآثارُ المترتبةُ على المجرَّد حاصلةً بالفعل ما لم يتحقَّق الاستحالة، كما أنَّ آثارَ التَّطفة لا توجد فى الغذاء، وآثارُ العلقه لا توجد فى التَّطفة، وهكذا آثارُ المضغة، وآثارُ البدنِ لا توجد فى الثَّلاث . فلا يصحَّ ما ذكره، من أنا نفهمُ من لفظ «أنا» معنىً يصدِّقُ عليه أنه مُدركُ الكلِّيات . أقول: ما أفاد الأستاذُ لا يستلزم استحالة استحالتها وتوهمها على ما مرَّ غير مرَّة، وسيأتى لهذا مزيدُ تفصيل .

ثمَّ قال: ولا نسلِّمُ أنه يصدِّق على مفهوم «أنا» أنه جالسٌ، بل ذكر الشيخ وغيره أنَّ المشار إليه بـ«أنا» هو النَّفسُ المجرَّدةُ، ووصفه بصفاتِ الأجسام من حيث تعلُّقها به كيف أنَّها فى الوهم هو . وبالجمله، الإطلاقاتُ العرفيةُ لا تقتنِصُ منها الحقائقُ . ألا ترى أنَّ العرفَ يصفُ البارى بصفاتٍ تختصُّ بالأجسام ويُشيرُ حال التوجُّه إلى جنبه إلى السَّماء مع تنزُّهه - تعالى - عن الجهاتِ و صفاتِ الأجسام، كما دلَّ عليه البرهان . والمعرَّف بالحيوان الناطق هو مجموع النَّفس والبدن، فإنَّ هذا المجموعَ جسم، كما حقَّقه الشيخ فى الشفاء، لأنَّه جوهر يمكن فيه فرضُ الأبعاد، إذ لا يلزم أن يكون لجميعِ أجزاء الجسم دخلٌ فى قبول الأبعاد؛ فإنَّ الجسم الطَّبِيعيَّ

لادخل للصورة النوعية التي هي جزؤه في ذلك، بل قبولها لها للصورة الجسمية لاغير. فكذلك هذا المجموع يمكن فرض الأبعاد فيه وإن لم يكن للنفس التي هي بمنزلة الصورة مدخل فيه .

ثم هذا المجموع مدرك للكلّيات، أي ذو إدراك للكلّيات، لاشتماله على النفس المجردة التي هي المدرك لها بالذات، وليس شرط صدق المشتق على الشيء قيام مبدأ الاشتقاق به، بل علاقة ما بينها؛ فإنهم صرحوا أن صدق الحداد على زيد، مثلاً، بمعنى أن الحديد موضوع صناعته .

هذا إذا أريد بالناطق المدرك للكلّيات. وأما إذا أريد به المعتبر عما في الضمير، كما ذهب إليه بعض فضلاء المتأخرين ويلوخ من عبارة الشيخ (٣٤) في الحكمة العلانية و غيرها، فهو تعريف للبدن المتعلق به النفس، ولا شبهة فيه؛ فإن البدن يفيض عليه من النفس صورة هي مبدأ التعبير عما في الضمير بالحديث أو ما يقوم مقامه كالإشارة^١.

أقول: كل ما سرده مكابرة ومعاندة وسفسطة ، ولو ساغ هذا لورد إيرادات شتى. ثم لا يذهب على من له فهم، بل وهم صحيح أن صدق مدرك الكلّيات على الإنسان ليس بأن إدراك الكلّيات لغيره، وتمثيله بالحداد ظاهر الفساد. ثم الذي أورده من الترديد غير سديد ولا مفيد، فإن مدرك الكلّيات صادق على الإنسان، وإرادة معنى آخر من لفظ الناطق لا يمنع هذا الصدق، بل الكلام في صدق المعنى، لا في إطلاق اللفظ .

ثم قال: ثم لأنسلم أن التركيب الحقيقي بين المجرد والمادى غير معقول إذا كان ذلك المجرد متعلقاً به تعلق التدبير والتصرف، كما بين النفس والبدن، وكون كل منهما تحت جنس آخر لا يقدح فيه .

وليت شعري إذا لم يكن الاختلاف في الحقيقة مانعاً من الاتصال الحقيقي، بل من الاتحاد في الوجود. فلما ذا نمنع من التركيب الحقيقي. فالأستاذ جوز التركيب

١. بلغت المدارس مع المصنف سلمه الله تعالى.

الحقيقتي بين الجواهر والعرض، كالسريير، فلما ذا يُجوزُ بين جواهر وجوهر، وعدم التركيب بين العقل الفعّال وبين الأجسام؛ لأنّه ليس متعلّقاً بها تعلّق التدبير والتصرّف، ولو كان كذلك كان نفساً لاعقلاً.

ففى قوله: «العقلُ الفعّال مع ما يدبره» خبطٌ جليٌّ على أنّه لو جاز اتّحاد النفس مع البدن فلقاتل أن يجوز تدبير العقل والجسم، فما يكون جوابكم فهو جوابه .
أقول: تركّبُ أمر واحد من جزئين على نحوين؛

أحدهما: أن يكون كلّ منهما موجوداً برأسه مستغنياً عن الآخر فى الوجود، فيوجد وإن لم يوجد الآخر، ثمّ يحصل منهما أمرٌ ثالثٌ، كالسكنجبين المركّب من الخلّ والعسل، وكلّ منهما مُستغنٍ عن الآخر (٣٥) فى الوجود والتّعين .

وثانيهما: أن لا يستغنى أحدهما فى الحصول والتّعين عن الآخر. والاستادُ - على ما سمعتَ منه - يمنع التركيب بين المجرد والمادّي بالنحو الأوّل، ولا يمنعُ بالنحو الثّانى، والترتيب بين النفس المجردة والبدن على ما قرره الحكماء بالنحو الثّانى؛ فإنّ هذه النفس إنّما تحدثُ بحدوث البدن وتتعينُ وتشخصُ به، فيمنعُ ما توهمه جمعُ، من أن النفس المجردة موجودة مستغنية فى حدوثها عن البدن الذى تعلّقت به وهى قديمة . بهذا يظهرُ بطلانُ التّناسخ بوجه، وليس ذلك التركيبُ المتعلّق بالتصرّف والتدبير على ما أوهمه أو توهمه ؛ فإنّ تعلّق العقل بالجسم أشدّ من هذا .

ثمّ قال: «من البين أنّه على تقدير اتّحاد النفس والبدن يكونُ الصّورة العلميّةُ ذا وضع معيّن ومقدار معيّن وشكل معيّن، فلا تكونُ كليّةً». ولا يُجديه اختلافُ الحيثيّة، كما لا يخفى . وعلى تقدير التّنزّل إذا جاز انطباع الصّورة الكليّة فى الجسم، فما الدّليلُ لتجرّد النفس بعد قطع التّعلّق، ومنه يطلّعُ النّاظرُ على جليّة الحال . ولعمري لو شقُّ أهل الجدال وإغرار الجُهل بأمثال هذا المقال لم يكن لصرف الوقت فى ذلك عذر لطالب الكمال .

أقول: جليٌّ غيرُ خفى أن محلّ الصّور المعقولة الكليّة ليست هى النفس

المتحدة، بل النفس بمعنى آخر شيء جزء للإنسان . وقوله: «فلا تكون كليّة» ممنوع لا يتفرع أصلاً على ما قدمه، فإن غاية ما لزم لو لزم أنني يكون تلك الصور ذات وضع وأين وأين، وأتني، يستلزم ذلك أن يكون المعلوم تلك الصورة كذلك . أو لا تعلم أنك لا تعلم أوضاع الصور الحسية المنطبعة في القوى الجسميّة الوضعية ومواقعها . قال الفريد صاحب التجريد : «الموجود في الذهن هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم» .

فعلى هذا لمانع أن يمنع لزوم اتّصاف المعلومات العينية بأوصاف الصور الذهنية، وإلا لم يعلم المعلومات العظيمة الكثيرة بالصور الذهنية الصغيرة، فإنها صغيرة لامحالة؛ إذ لا مجال في زيادتها على محالها . وأيضاً إذا جاز الاختلاف بين الصورة وذى الصورة في القدر، فلم لا يجوز اختلافها في الوضع والأين . ثم إن هذا المجادل (٣٦) الجليل بجلالته أخذ يُشنع بحكاية ورواية من غير دراية . فإنه لعله سمع أنه محلّ المعقولات، وأنكر كثيراً من الضروريات .

«احتمالات وظنون لتعقيب البحوث»

وإني أشرت فيما مضى إلى كثير من الاحتمالات التي بها يظهر سوء ظنه وفساد وهمه . وهناك احتمالات أخرى منها: ما قرره وحرره العلامة علاء الدين علي القوشجي في شرحه للتجريد، من أن المعلوم هو الحاصل في الذهن، وهو غير العلم القائم بالذهن . فمن الجائز أن تكون الصور الذهنية أينية ووضعية، ولم تكن المعلومات العينية وضعية أمينية . ومنها: ما صرح به الرئيس في علم الأول بالممكنات، من أنها غير حالة فيه .

ثم من العجب الذي ليس منه بعجب أنه يقول: «إذا لم تكن النفس مجردة لم يكن معاد» . ولم يشعر بجلالته أن المعاد الذي يجب الاعتقاد به إنما هو الجسماني . والنفس المجردة لو كانت باقية إن تعلقت في المعاد بيد آخر غير ما تعلقت به أولاً لزم التناسخ وأن لا يكون المعاد في المعاد هو الشخص الأول، وهو مخالف

للحق والاعتقاد الصحيح والنص الصريح؛ وإن تعلقت بالبدن الأول بعينه وكان المعاد في المعاد هو البدن الأول أمكن أن يُعاد بلانفس مجردة باقية ثابتة. ولا نُسلم أن مادة البدن تستلزم تجرد النفس وبقائها، ألا ترى أن كافة العلماء المسلمين يثبتون المعاد و ينكرون التجرد .

ثم لمزيد التفهيم والتعليم أعودُ بالله العليم من الشيطان الغوي الرجيم وأعودُ مرةً أخرى إلى إراءة أن ما أتى به وحسبه كلاماً لم يكن إلا كلاماً.^١ وأقول: لقد أنطقه الله بالحق، حيث قال: ولا يُعترضُ عليه، فإنه حق، وحقُّ الحق أن لا يُعترضُ عليه، ويجبُ أن يعرض عنه ولا يتعرض له من ليس له فيه حق . وإنما شأنه البطلان كمظهر اسمه شيطان . ولعل التطويل الكثير التفصيل قليل التحصيل، لالتقصير من الذى منه التفصيل، بل لقصور من القابل الذى فيه الحصول والتحصيل .

وإن أردت فهم ما علمك فألقِ السمع وأحسن النظر، (٣٧) ثم «وما عليّ إذا لم يفهم البقر» . ولنفضل ضرباً آخر من التفصيل ربما يفيدُ تشكيكك وإن لم يؤد إلى التحصيل،

فأقول: إن قولك أولاً، إن القوم يتنوا أن قولك حال التعلق، مع أنه كلام مُختل النظام منحل الزمام، مبنئ على عدم فهم المرام، فإن الأستاذ ما ادعى ما توهمه على ما بُيِّنَ عن قريب . ثم لعمرك كيف يلزم من عدم تمام تلك الدلائل المعينة عدم دليل على التجرد فى النشأة الأخرى، وكيف يتم قولك: وإن لم تتم تلك الدلائل، فما الدليل على أنها تتجرد بالموت . ثم من ذا الذى يدعى أنها تتجرد بالموت . ثم إن قولك ثانياً: «لا يخفى على ذى مسكة أن الجزء التحليلي العقلي - إلى قولك: - فإنها جزءٌ خارجي للمركب» . فيه اشتباهات منشأوها عدم دراية المرام وقلة فهم الكلام و محصل كلام الأستاذ فى المرام أن الجسم البسيط أمر واحد فى الخارج ليس له أجزاء تركيبية خارجية كسائر البسائط الخارجية، إلا أنه اختص بخصوصية هي أنه

١ . بلغت القراءة عليه - خلد الله ظلالة العالية على الأعلى والأدنى ...

يتبدّل وينقلبُ ويصيرُ أنواعاً وحقائق مختلفة بخلاف بعض آخر من البسائط، كالمجردات والكيفيات التي توهمها مادة النقص، فإنها لا تتبدّل نوعيتها مع بقائها من حيثية أخرى خلافاً للجسم، فإنه باق من حيثية متبدّلة من حيثية أخرى بتبدلات شتى إلى أنواع مختلفة متخالفة جداً .

وبالجملة، التركيبُ الاتحاديّ الذي أثبتته إنما يتأتى في أمر باق من جهة وحيثية متغير متبدّل إلى أنواع شتى من حيثية أخرى والبسائط التي جعلها مادة النقص لا تتبدّل ولا تتغيرُ نوعيتها وإن تبدّل فيها صفات أخرى. وهذا لا يوجب تركيبها وإنما يوجب توصيفها وأين هذا من ذاك .

ثم إنه لا ينكر الأستاذ الهولنديّ التي هي محلّ الصورة على ما هو المشهور، كما مرّ غير مرّة . ولو أنكر كان مذهبه مذهب القدماء، فلا يفيدُ فعل كلام المتأخرين المتخالفين وأنّى يتأتى إلزام أحد بنقل كلام خصمه .

ثم على زعمك وبناء الكلام على وهمك وفهمك نقول: لعلّ مذهب الأستاذ في الجسم البسيط إنما هو بعينه المذهب المشهور من أفلاطون المقرّر عند جمهور الإشرقيين المحقق عند كثير من المحققين من المتكلمين الذين منهم المصنّف صاحب التجريد؛ إلا أنّ الأستاذ زاد على هذا دقيقةً وجعلها محملاً ووجهاً لكلام القائلين بالتركيب - على ما هو المشهور من أرسطو (٣٨) وجمهور المشائين - فإنه حقّ ورأى أنّ كلامهم محمول على هذا، وأيده بما سترى .

ويؤيده أيضاً أنّ العارف بمعارف القدماء، الواقف على ما لهم من المذاهب والآراء، الشيخ الرئيس أبو نصر الفارابيّ ألف رسالة سقاها الجمع بين الرأيين، وقرّر فيها: أنه لا مخالفة أصلاً بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو، وأنّ أرسطو ما خالف أستاذه أفلاطون في رأي ومسألة أصلاً. ثم عدّ واحداً واحداً من المسائل التي يترآى الخلاف فيما بينهما أو اشتهر مخالفتها عند القدماء، وحرّر وجه التوفيق بوجه لا يتوجّه عليه شيء.

و ما عدّ تركّب الجسم من الهيولى منها، مع أنّ المشهور عند الجمهور أنّ أفلاطون لا يقول بهذا التركيب؛ وسائر الإشراقيين وكثير من الحكماء والمتكلمين موافقون له في هذا، وأنّ أرسطاطاليس يقول به . وتبعه جمهور المشائين .

وهذا قرينة جليّة واضحة على أنّ المحققين من القائلين بالتركيب ما أرادوا به التركيب، على ما حسبه غيرهم، كما هو المشهور عند المتأخرين ، ولو كان بين الحكيمين في هذا مخالفة ما لتعرض له الفيلسوف الجامع بين رأييهما، وأنه أهم من كثير دفع تخالفهما^١.

ثمّ إنّنا نقول: بما حرّراه لك ظهر أنّه ليس شيء من النقوض التي أوردها بشيء؛ وقوله: «يجري في البسائط كالألوان» ممنوع، وقوله: «فإنّ العقل يحلّلها إلى جنس هو الجنس وفصل لا يثبت الجريان؛ فإنّ الذي يثبت به الهيولى هو صيرورة أمر باق أنواعاً مختلفة، لا مجرد التحليل العقليّ الذي حسبه، وكذا جريان التحليل على التفصيل الذي اعتبره الأستاذ في المجردات» ممنوع. وإنّ سلّم جريان التحليل الذي أوهمه فيها فلا نسلم أنّه مستلزم للهيولى، كما مرّ آنفاً .

ومحصل كلام الأستاذ: أنّ الهيولى هو الأمر الباقي الذي يتوارد عليه الأنواع ويتركّب مع الصّور النوعيّة المتداولة المتناوبة بالتركيب الاتّحاديّ، وبين أنّه لا بدّ من هذا في شيء من البسائط التي جعلها مادّة التقض . فمن أين يلزم أن تكون للأعراض مادّة وصورة، ولم يلزم أيضاً أن تكون للمجردات مادّة .

وتحقّق الجنس لها لا يستلزم تحقّق (٣٩) المادّة لها . ولو كانت فلا نسلم استلزام هذا، لعدم تجرّدها؛ بل المادّة الجسميّة الوضعيّة تُنافي التجرّد، لا كلّ ما يُعتبر مادّة بوجه .

ألا ترى أنّهم صرّحوا بأنّ النفوس المجرّدة مادّة للعلوم الحادثة فيها، حيث قالوا: كلّ حادث مسبوق بمادّة يحلّ فيها ذلك الحادث . ومن الحوادث العلوم

١. بلغت القراءة على حضرة الأستاذ المصنّف، خلّد الله ظلال إفاداته . وأنا عبده صدر، رحمه الله .

الحادثة في النفوس المجردة، فقالوا: إن تلك النفوس مواد لها .

ثم من العجب الذي ليس منه بعجب أنه يقلد ويقرر كثيراً من كلام المتصوفة، ويقرر كثيراً في كثير من رسائله وكتبه: أن لكل ممكن مادة - على ما ترى في رسالة الزوراء وشرحها، ويزعم أنه هو الحق، تعالى عما يقوله الظلمة الجهلة علواً كبيراً . ثم في هذا المقام عند الخصام يُصِرُّ على خلافه، ومع كثرة تقليده وشدة إذعانه وإيمانه بكلام المتصوفة يُقرر ما يُخالفهم . قال الجندي في شرحه للفصوص . «المشرب الأتم في التوحيد يقتضي إثبات المادة للمجردات» . هذا

وليُعلم أنه ليس غرضنا من نقل كلامه هذا تقريره، بل الغرض إلزام صاحب الغواشي بكلام من يؤمن به ويقلده؛ وتنبيهه بأن التقص الذي أورده - مع أنه غير وارد، لما مرّ غير مرة - على تقدير وروده يستلزم أمراً مخالفاً لما ذهب إليه [هو] ومشايخه . وهذا كما ترى .

ثم قوله : «فَعَلِمَ أن ليس مرادهم بالهيولي الجزء التحليلي الذي هو الجنس» سلبٌ ومنعٌ لمقدمة ما ادّعاه أحدٌ . ومن ذا الذي يقول بهذا . وكيف يلزم من كلام الأستاذ «أن يكون كل جنس هيولي» . وغاية ما لزم من كلامه أن يكون الهيولي جنساً معتبراً بوجه . والموجبة لا تنعكس كلياً . فإيراد صاحب الغواشي وهم مبنى على وهم، هو إيهام العكس .

ثم بهذا الذي قرّرتُه ظهر فسادُ قوله: «وإلا لكان ما سوى الواجب مطلقاً مادياً» ويُبَيِّن بطلان لزوم حسبه .

ثم الذي نسبته إلى الأستاذ - من نفي بقاء صور العناصر في المركبات - فريّة بلامرية . والأستاذ صرح غير مرة بالبقاء، إلا أنه يقول بأنها معزولة عن أعمالها التي تظهر منها في البسائط حال البساطة . والحكم بعدم دلالة كلام الشيخ عليه تحكّم، والدلالة واضحة لمن أدرك . وليس قوله: «وليس فيه ما يقتضي تسليمه» بدافع . بل كلام الشيخ لا يخالف كلام الأستاذ، كما لا يخفى . (٤٠)

ثم إن كلام الشيخ برىء عن إفادة ما استفاده منه صاحب الغواشى، وأنه ليس بشيء. والحكمُ بسريان أمر في كل مع عدم سريانه في شيء من أجزائه وجهاته مما لا يتحكم به إلا مثله. وأما من يعرف ما يقوله فلا يقول به. وتمثيل هذا بالخط والسطح مما لا يخفى فسادُه على أحد من العقلاء. ثم تمحله في حمل العبارات الواردة في الشفاء والإشارات مما لا يلتفت إليه.

ثم ما ذكره في تفسير قول الإمام - من «أن معناه: إن الهيولى إذا حصلت بحلول الصورة المائية مثلاً صار ماءً وبالعرض»، وقد صرح ذلك المحشى بمثل ذلك سابقاً؛ هب أنه ممنوع؛ لكن قوله: «ومن البين أن ما هو بالعرض شيء فهو بالذات شيء آخر» ممنوع؛

(١) لما أفاده صاحب الحواشى سابقاً - من أن معنى صيرورة الهيولى ماءً بالعرض أنها صارت عين الماء، مع أن ذلك ليس مقتضى ذاتها، لأن لها ذاتاً مخصوصة عرضت لها المائية، والماء بالعرض بالمعنى المذكور لا ينافى أن تكون حقيقة حين هو كذلك ماءً، كما لا يخفى.

(٢) ولما أفاده - من أن قوله: «ما هو بالعرض ماءً فهو بالذات غير الماء»: إن أراد أنه بالذات أمرٌ معينٌ فغير ممنوع؛ لجواز أن يكون مُبهماً بالقوة لاتعين له بوجه من الوجوه؛ وإن أراد أنه بالذات ليس ماءً فهو ممنوع. ولا يلزم حينئذ من دخوله في قوام المركب أن يكون حقيقة المركب غير الجزء الأخير، لجواز أن يكون ما بالذات ليس ماءً يكون في ذاته مُبهماً بالقوة لاتعين له أصلاً، فيكونُ تعينه وفعله بصيرورته ماءً. فيكون حقيقة كلا الجزئين حينئذ ماءً، ويصدق: أن الماء في نفسه ماءً بالذات ومن حيث إنه فعل مبهمٌ بالقوة ماءً بالعرض ومن حيث إنه مجموع الأمرين مركبٌ. نعم لو كان الماء بالعرض في ذاته أمراً معيناً لم يكن حقيقة المركب منه ومن الماء بالذات حقيقةً أحد جزئيه» انتهى^١.

١. بلغت القراءة على مصنفه - خلد الله ظلال اجتهاده على... وأنا عبده صدر الدين....

ولا يخفى أن كلام صاحب الغواشي ههنا مشعرٌ بأنه لم يُفرّق بين العرض والعرضي. ثم الفرق الذي تلاه بين حلول الصورة والعرض منقولٌ من كلام من رأى مُباينة الهيولي (٤١) والصورة، على أنه ما نقله على وجهه، ولا يهْمُنَا تبينُ هذا.

ثم قوله: «وأما ما نقله - من أن الشيخ عزّف الصورة بانها ماهية الشيء حيث وصف الصورة بأن الجسم بها هو هو - فمراده أن الجسم بالفعل بسبب الصورة، الخ»، فبعد الإغماض والإعراض عمّا في العبارة من الزكَاكة، فمراده غيرُ محصل. والشيخ جعل هذه العبارة - على ما صرح به - تعريفاً للصورة. وحملُ الباء فيها على السببية كما ترى.

وأما الذي أفاده - من أن الباء في تعريف الماهية بما به الشيء هو هو، فالمرادُ نفي السببية - ففائدةٌ جديدةٌ جديةٌ باندراجِه في خواصّه؛ فاسمعوا منه: أن الباء قد يكون لنفي السببية، ودليله عليه أوّل دليل على أنه. ثم حمل الحمل على ما حمّله عليه تمخّل ظاهرٌ. ثم منع صحة تعريف الصورة بالماهية على تقدير الاتحاد مكابرةٌ.

وما أورده في سنده مع فسادِه لا يصلحُ للسندية. وقوله: «صورته ليس تمامه» باطلٌ على هذا التقدير. وحينئذ لا تكونُ المادّةُ أمراً وراء الصورة، بل هي هي. والتغاير اعتباري. والمادّةُ من حيث إنها مادّةٌ مبهمّةٌ غيرُ محصّلة ولا متعيّنة، ومن حيث إنها صورةٌ محصّلةٌ معيّنة هي ماهيةٌ مخصّصةٌ محصّصة. فهي ما به الشيء المعين هو هو. واشتراكُ الاتحاد مع اختلاف الحثّيات لا يستلزم ما أوهمه أو توهمه، ولا يلزمُ خروج الهيولي عن الماهية أصلاً. كيف وهي بعينها هي الصورة التي هي الماهية والتغاير بالحيثيات والاعتبارات.

ثم الملازمة التي يدلّ عليها قوله: «ولو كانت الصورة ماهية الشيء لجاز وقوعه في جواب ما هو» ممنوعة؛ إن أراد وقوعه من جهة واعتبار وحيثية، كالفصلية والصورة التي اعتبر فيه ما اعتبر؛ وهب أنها مُسلّمة إن أراد صحة وقوعه من حيثية

كان بها ماهيةً . لكن بطلانُ اللازم ممنوعٌ . ولا يلزمُ من ذلك صحةُ وقوع الفصل في جواب ما هو؛ فإنَّ الفصل هو الماهية معتبرةً بوجه لا يصح وقوعه في جواب ما هو، على ما مرَّ غير مرَّة . والفصلُ بما هو فصلٌ بعضُ المسؤول عنه بـ«ما»، لا كله . والسؤال عن الكلِّ والمسؤول عنه بما هو هو ما صدق عليه الماهيةُ بأي اعتبار، حتى يصحَّ الجوابُ بالفصل، بل المسؤول عنه بـ«ما هو» المعنى الذي (٤٢) هو الذي هو تمام الماهية بما هو ماهيةٌ .

ثمَّ الذي حقَّقه الأستاذُ من «أنَّ كلَّ ما له وحدةٌ بالفعل فكثرةُ الأجزاء فيه بالقوَّة دون الفعل»، موافقٌ لتحقيق المحققين عن آخرهم، وليس على ما خيَّله وأوهمه بل تخيَّله وتوهمه صاحب الغواشي؛

فإنَّه توهمٌ أنَّ الأستاذَ يقولُ: بأنَّ تلك الأجزاء غيرُ موجودة بالفعل أو غيرُ متميِّزة بعضها عن بعض؛ وتوهمٌ أنَّ الأمور المتميِّزة يمتنعُ صيرورتُها أمراً واحداً وإن تعرض لها وحدة من حيثية؛ وتوهمٌ التميِّز والتكثُّر بالعدد أو الانفصال أو الماهية لا يجتمع مع الوحدة أصلاً، وكلُّ ذلك لم يكن؛ بل يجوزُ أن يحصلَ لأُمور متعدِّدة متكثِّرة مختلفة الماهية، كأعضاء الحيوان، وحدةٌ بالفعل من جهة أُخرى، بها تصيرُ تلك الأُمورُ واحداً بالفعل في نفس الأمر، وحينئذ تكون كثرةُ تلك الأُمور من تلك الجهة بالقوَّة، ولا محذورٌ في ذلك .

ومن ذلك يظهر ردُّ إيراداته الباردة ودفع اعتراضاته الغير الواردة وبُيِّنَ أنَّ ما تخيَّله وتوهمه ليس على ما أوهمه وخيَّله، وأنَّ الأستاذَ أراد بأنَّ اللحم والعظم وسائر الأجزاء في الفرس، مثلاً، تحليله أنَّها أجزاء لأمر واحد بالفعل . ومن هذه الجهة تكون الكثرةُ فيها بالقوَّة، فلا تكون متكثِّرةً من هذه الجهة، فلا يكون الفرسُ أموراً كثيرةً ليست لها وحدةٌ في نفس الأمر، كالعسكر والحصاة في البادية، ولم يدع أنَّ تلك الأجزاء غيرُ موجودة بالفعل وغيرُ متميِّزة، بل يدعى أنَّها غيرُ متكثِّرة من هذه الجهة بالفعل، وأين هذا من ذاك .

ثم إنَّ النقول التي أكثر فيها لا ينفعه أصلاً، وعند التأمل يظهر أنه يؤيد كلام الأستاذ. ولعله غفل أو تغافل عما أفاد الأستاذ غير مرة، من أنَّ الهيولي والصورة ذات واحدة إذا أُخذَ أحدهما مقتداً بكونه فقط لم يصدق حملهُ على تلك الذات، لأنها ليست أحدهما فقط، بل هي عينُ الآخر، وهو مأخوذاً بهذا الوجه يسمي مادةً أو صورةً؛ وإذا أُخذَ غير مقتيد بهذا القيد بل مطلقاً يصدق حملهُ عليها وعلى الآخر أيضاً، وهو مأخوذاً كذلك يُسمي جنساً وفصلاً^١.

وإذا تقرّر هذا فلا يخفى على الناظر في كلام الشيخ: أنَّ الاتحاد الذي أشار إليه الشيخ، أولاً، بقوله (٤٣) «وهذه الأجسام كلها لا تكون المتحدات فيها بعضها بعضاً، الخ»، إشارةً إلى المادة والصورة بما هما مادة وصورة الذي أشار إليه آخراً بقوله: «ومنها اتحاد شيء بشيء قوة - إلى قوله: وجوداً مفرداً»، إشارةً إلى التركيب منهما، من حيث إنهما جنس وفصل. وبعد التأمل في هذا، تأييد هذا وسائر أقواله لما أفاده الأستاذ ظاهرٌ جداً.

وأما الذي نقله ممّا تصوّر منه أنَّ الصورة جزء المركّب، فلا يدلُّ على مقصوده إلا بعد بيان أنَّ المركّب الذي عناه الشيخ هو بعينه المركّب الذي قصده الأستاذ وتكلّم فيه.

ثم إنَّ المركّب من الصورة وبعض الهيوليات كالثاني وما بعدها ربما يعتبر في التحديد خصوصيّة الهيولي المعتبرة في ماهيته، فيقال في حدّ الفرس «حيوان صاهل»، لأنّه جوهر أو جسم صاهل. ومانقله عن الشيخ إشارةً إلى هذا الوجه. وهذا لا ينافي ما قرّره الأستاذ، بل يؤيده.

ثم إنَّ هذه النقول بكثرتها إنّما تنفعه لو ثبت أنَّ الشيخ يقرّر في أقواله هذه ما هو الحق. ولم يثبت؛ فأنه كثيراً ما ينقل أقوالاً ويذبُّ عنه، على أنا أشرنا أولاً إلى أنَّ الأستاذ في هذه المسألة موافق لأفلاطون وسائر القدماء من الحكماء، ولا يضرّه

١. بلغت القراءة على حضرة الأستاذ مصنف الكتاب - خلد الله ظلال شرانع اجتهاده إلى يوم المآب، وأنا عبده...

مخالفة غيره، ولا ما يتراعى من هذه النقول .

ثم في كلماته هذه إشعاراً بأنه توهم أن الأستاذ يقول بأن أجزاء المركبات لها وحدة اتصالية على ما حسبه . وليس كذلك، لما مرّ غير مرّة؛ على أن الوحدة الاتصالية أيضاً لها أنحاء شتى، كما حقق في موضعه . وانتفاء نحو منها لا يوجب انتفاءها رأساً .

وبالجملة، خلاصة كلام الأستاذ: أن كلّ مركّب له وحدة بالفعل في نفس الأمر . فليس لأجزائه من هذه الجهة كثرة ، ولا استحالة في أن تكون لأُمور كثيرة موجودة بالفعل جهة وحدة، فتكون متحدةً واحدةً من جهة متكثّرة من جهات أخرى .

ثمّ قوله: « كيف يصحّ إثبات الهيولى » وهمّ على وهم، منشأوه عدم فهم . وأمّا كَيْفِيَّة وحدة الحركة فسيجيء ما يفى بتحقيقها .

وأما ما ذكره، في شأن بهمنيار المؤبد، ممّا يوجب الإزراء فكّله افتراءً بلامترا، وشأنه بيتٌ مصونٌ عمّا شأنه، وإنكاره دليل على أنه... ثمّ في توجيهاته كلام الشيخ وبهمنيار اعترافات بما قرّره الأستاذ، (٤٤) هذا^١.

وليُعلم أن اتّحاد النفس والبدن ما سمعته من الأستاذ - قدس سرّه - ولعله منحول عليه أو مكتوبٌ من كاتبه في زمن غيبتى عن حضرته ومساфرتى إلى بلاد آذربايجان. والذي يخطرُ ببالى في توجيهه وجهان، فنقول، أولاً، لهذا الجبر المشاغب: أيّها الجليل بجلالتك ودعوى مهارتك في العلوم، سيّما الكلام؛ ما بالك بجلالك، تشبّثت بالنفس المجردة بما سمعته من بعض المتفلسفة؛ فإنّ غرّك سماعك أقوال هذه النقلة وما دريته أو رأيته من كلام الرئيس أبى على بن سينا البخارى، مادريته، فتنبه بأنّ هذا ليس بنصّ من كلام إلهي ولا بقول إمام أو نبيّ، وجمهور أهل الملة الحنيفيّة ينكرونه.

چون ديدة راه بين ندارى

قائد قرشى به از بُخارى

١. بلغت القراءة على مصنفه، خلد الله ظلال اجتهاده على الطالبين.

وإن زعمت أنه ثبت تجرّدها عندك ببرهان، فهات البرهان إن كنت من الصادقين. ولعمرك، إنّ دليلاً ذلك على أنّ الصورة النوعيّة الإنسيّة مجردة حتّى تنكر قول القائل بعدم تجرّدها، ولم لا يجوز أن لا يكون محلّ المعقولات أو المشار إليه به «أنا» هو الصورة النوعيّة الإنسيّة الكلّية، بل يكون كجزء أو قوّة لها.

انظروا، أيّها الأصحابُ واعتبروا يا أولي الألباب (٤٥) إنّ هذا القاضى العالى المسلم، كيف يُشنعُ على مؤمن مُسلم: بأنّه وافق عقائد جمهور المسلمين وخالف أهواء بعض المتفلسفين .

«تفصيلُ وتوجيهُ الوجهين المذكورين لاتّحاد النفس والبدن»

ثمّ بعد التنبيه على هذا نُوجّه كلاً من الوجهين، ونفصلُ لك، فأقول:

(١) الوجهُ الأوّل: إنّهُ لعلّه يقول: إنّ بدنَ الإنسان إذا تمّ بأعضائه واستعدّ لأن يصيرَ إنساناً، فاستعدّ لتعلّق النفس المجرّدة به حدثت تلك النفسُ وتعلّقت به. وفي آن تعلّقها صار مجموعُهما معاً إنساناً، كالمادّة إذا تصوّرت بالصّورة، فصارا مجموعاً عينَ الصّورة النوعيّة الإنسيّة كما يتحدّ سائرُ الموادّ بصورها .

والنفسُ تُطلّق بالاشتراك على أمرين: أحدهما تلك القوّة المجرّدة، وهى جزءٌ غيرُ محمول . وثانيهما الصّورة الإنسيّة المحمّولة التى هى عين مادّتها بهاكلّها . ومن وجوه الفرق بين البدن وتلك القوّة فى جزئيهما وصيرورتهما عينَ الإنسان أنّ البدنَ بأعضائه وأجزائه كان موجوداً قبل تلك الصّيرورة، والقوّة المجرّدة إنّما تحدثُ وتوجدُ حالة الصّيرورة. وبهذا يظهرُ وجهُ بطلان التناسخ. وما أنكره من التركيب بين المجرد والمادى إنّما هو التركيبُ الذى يكون المجردُ موجوداً قبل التركيب، ثمّ ينضافُ إلى المادى .

والفرقُ بين التركيبين من وجوه: منها أنّه يريدُ التركيبُ الاتّحادى . ومنها أنّ التركيبَ إمّا بحصول الأجزاء حالة التركيب، كتركيب الورد من الجرم والماء وإمّا

بوجودها قبله، كتركيب السكنجيين من الخلّ و العسل. ولو قيل: إنّ البدن يتحدّ مع النفس لم يرد أنّه وحده فقط يتحدّ و يصيرُ عينَ النفس، بل إنّهُ مع غيره يكون كذلك و لم يرد بالنفس تلك المجردة، بل أريد الصورة النوعية.

(٢) الوجه الثاني (٤٦) في توجيه الاتحاد إنّهُ لعلّه يقول: إنّ نفس الإنسان هي صورتُهُ التي بما هو هو، و هي ليست بمجرّدة كلاًّ أو جزءاً. ويؤول التجردّ في كلام الأعلام بالتجرّد في الصفات لا في الذات. وتفصيل هذا أنّه لعلّ غرضه: أنّ النفس الإنساني غيرُ مجرّد، على ما هو المشهور عند الجمهور، ويكون قوله هذا موافقاً لمذهب جمهور المسلمين من كافة الفقهاء والمحدثين والمفسرين وأكثر المتكلمين، فإنّ كافة العلماء وعامة المشايخ والفقهاء على تجسّم النفس؛ والقول بالتجرّد منقول - بعد الحكماء - عن قوم من المتأخّرين و شر ذمة من المتكلمين.

و الأستاذ زاد على هذا تأويلاً وتوجيهاً بعبارات ظاهرة في التجردّ، فقال ما حاصله: «إنّهُ ما أريد بالتجرّد ما يفهمه الجمهور في المشهور، بل أريد به العراء عن القدر والوضع و الحير من جهة و حيثيّة». و غرضه أنّه ليس في الحقيقة تجرداً تخیلوياً، بل هو محمول على اعتبار و حيثيّة في الجسم. فقد أوّل عبارتهم وحملهم على معنى غير ما فهمه الجمهور.

مُحصل كلامه هذا تأويلٌ في كلامهم، حاصله: أنّهم قالوا: النفس مجرّدة، أرادوا أنّ النفس بما هي نفسٌ لم يعتبر فيه لوازم الجسم و خواصّه بما هو جسمٌ. فالنفس بما هي نفسٌ ليس له وضعٌ وقدرٌ و حيرٌ. وإن كان متحدّاً مع الجسم متقدراً متخيّزاً ذا وضع.

وبالجملة، خلاصة مطلبه و نقادة مقصده أنّ النفس الإنساني مادّي غير مجرّد، على ما حبسوه، و تجرّده إنّما هو يوجه غير ما فهموه و جَهِوه. و إنّما تجرّده عبارة عن اعتبار و حيثيّة وأنما من حيث إنّها مُدرِكٌ للعلّيات لا يعتبر فيه القدر والوضع والحيز؛ فهي من [هذه] الحيثيّة عارية عنها، فهي مجرّدة بمعنى العراء من حيثيّة،

لا بمعنى العراء مطلقاً، فهي بالحقيقة غير مجردة وغرضه تأويل في إطلاق التجرد.

لا يقال: فعلى هذا كيف تقل بالبقاء مع فساد البدن؟

لأننا نقول: قوله قول جمهور المسلمين، من المشايخ والفقهاء والمحدثين (٤٧) والمفسرين والمتكلمين في هذا؛ فإنهم مطبقون على الحشر الجسماني، مع تجسم النفس الإنساني. ولا بأس بخالفته لما اشهر من شر ذمة من المتفلسفين، سيما ودعواه أنهم أيضاً يقولون بهذا.

وتوضيح الكلام في المرام: أن أكثر الأعلام قرروا أن للإنسان نفس منطبعة. والقائلون بتجرد النفس يقولون بالمنطبعة أيضاً؛ ويقررون النفسين معاً على ما يرى ممن يرى ممن يروى من أثر العلماء، كإشارات شرح الاشارات وتصريحات المحاكمات.

و محصل كلام الأستاذ في المرام أن الصورة الإنسانية المتحدة بمادته هي المنطبعة، لا المجردة، والمجردة لو كانت لكانت قوة له بها يدرك الكليات، لا صورة كمالية نوعية. وليس لنوع صورتان نوعيتان بكل يصير مبدأ النوع و صورة الإنسان التي بها هو هو، إنما هي المنطبعة لا المجردة. وما أشار إليه، من البيانات والتشبيهات والإشارات، إشارات إلى هذا و تنبيهات عليه.

لا يقال: المنطبعة حالة، فكيف تكون متحدة.

لأننا نقول: الأستاذ لا يقول بالحلول، وإنما هو على الوهم، والوهم المشهور والانطباع لا ينافي الاتحاد. ثم رأى توجيه ما رأى في كلام بعض العلماء، حيث لوح إلى تجرد الصورة الإنسانية. وغرضه: أن الصورة الإنسانية باقية في النشأتين. وفي الثانية أقدر على التعقلات وترك التعلقات، وأن الذي قال بتجرد الصورة أراد به هذا الذي قرره، لا التجرد عن الوضع مطلقاً، فإنه لا يتصور في الصورة المتحدة بالمادة، ولا يتصور التركيب بين المجرد والمادي بالوجه الذي يكون بين الصورة والمادة. ولا يخفى، على من له فطنة ما، أنه ينحل بما أشرت إليه جميع شبهاته

و يضمحل تمام اشتباهاته.^١

فإن قلت: لو كانت المجردة قوة للإنسان لم يؤثر فيه، لما سيأتى من اشتراط الوضع فى تأثير الجسم.

قلت: المنقول من الحكماء أن الصور و الأعراض المادية لا تؤثر فى أمر لا يكون بينه وبين المؤثر نسبة خاصة و ضعية، فإن نارالمشرق لا تسخن ماءالمغرب، و ما صححوا هذا برهان. و ظاهره أنه لا يستلزم هذا على تقدير صحته أن لا يكون (٤٨) للإنسان مجرد يتصور فيه الصور الكلية، فيشاهدوها و يدركها، فإن الإدراك ليس بفعل و مشاهدة ما انطبع فى مجرد لا يستلزم إعمال ذلك المجرد ولا تأثيره فيه، على أنه يحتمل أن يكون تجرد القوة كتجرد ذى القوة، و لزوم انطباع الكلى فى المجرد ذاتاً ممنوعاً.

ثم نقول له: يا هذا، أما قررت أنت غير مرة، من أن الشئ إنما هو بمجموع مادته و صورته، لاصورته فقط، ولو كان صورة الإنسان هى النفس المجردة لكان الإنسان مجموع النفس والبدن، فلم يكن المشار إليه بـ «أنا»، و هو الشخص، هى النفس المجردة، و كيف يتصف المجردة بخواص الجسم حقيقةً لامجازاً، و ليست الحكمة مبنية على ما يتوهم تقليداً من غير دراية مما يخالف الفطرة.

و قررت أيضاً أن النفس مجردة و بدنه مركب و حمار. فما بالك نسيت مقالك و أغفلت حالك، فوهمت أن بدنك ليس منك و إنما هو مركبك و حمارك، هل مفتخر من اللحية واللثة لك أو لحمارك، و ما تلبست به من الجبة و البرقع و الطيلسان و العمة، جل مركبك أو إزارك و حمارك. و هل ترتضى بجلالك أن يكون حيثك بالحقيقة لحمارك.

ثم الذى أوهمته أو توهمته - من أن تعلق التدبير و التصرف يصحح الإشارة إلى ما يتصرف فيه و يدبره بـ «أنا» نودى بصحة إشارتك إلى عقارك و حمارك بـ «أنا»؛

١. بلغت المدارس قدامة - أطال الله أيامه وأسبغ عليه إنعامه. وأنا عبده صدر.

فإنه مقرر مشهور عند الجمهور أن نسبة النفس إلى البدن، ونسبة الملك إلى المدينة واحد، وهي التدبير والتصرف. ولقد قررت أنت موافقاً لغيرك - على ما صرحت به في غير موضع أن نسبة الملك إلى المدينة، وهي التدبير والتصرف، نسبة كل مالك إلى ملكه وملكه ومملوكه.

ثم الذي أوهمه، من أن منكر التجرد ينكر المعاد، مبنئ على ما رسخ فيه من النحل الباطلة والسير الفاسدة التي أخذها من بعض الملاحدة، حيث أنكروا المعاد الجسماني. والحق أن المعاد الجسماني حق، وأن المعاد في المعاد هو الشخص الأول بعينه، لأن نفسه تتعلق ببدن آخر. فاتل - هداك الله - كتاب الله، تعالى، وتأمل في آياته ولا تمر عليها، فإنها كالشريعة الحقة، تحقق أن المعاد في المعاد هو الشخص بصورته، (٤٩) وأن المعاد جسماني وروحاني، لاروحاني فقط.

وأما الشبهة التي تشبث بها الملاحدة من تفرق البدن وفساده وزوال صورته؛ فالأعلام من أهل الكلام تصدوا لدفعها. ولنا في رفعها ودفعها كلام حسن النظام بديع الانتظام لانطوّل بإيراده. وأما المادّي الذي أفاده من الانقلاب إلى المجرد، فأراد بالمجرد المجرد في الصفات باعتبار الحثيات، لا المجرد في الذات.

وتوضيح ذلك: أن المجرد عرفاً يُقابل المادّي العرفي. وله معنيان، المادّي ذاتاً والمادّي صفةً وفعلًا. وبهذا الاعتبار يبحث عن النفس المجردة بحسب الذات في العلم الباحث عن المادّيات. فالمجرد إما مجرد ذاتاً وإما مجرد باعتبار صفة وفعل وحيثية.

فإن قلت: سيأتي اشتراط الوضع في فعل الجسم.

قلت: الصفة أعم، واعتبار الحيثية لا يُتنا في الشرط المذكور، على أن الإدراك ليس بفعل، ثم اعتبار المجرد بهذا الوجه والحكم بالانقلاب والاتحاد الذي أشار إليه الأستاذ وارد في كلام الأعلام الأسناد من المشائين والاشراقيين والمتكلمين والصوفيين.

«أقول الأعلام فى معنى تجرّد النفس»

(۱) قال الحكيم الفارابى فى شرح الألفاظ: «من قال: الإنسان مجرّد؛ ما عنى به أنّ الحيوان الناطق مجرّد، بل عنى به ما عنى أفلاطون، حيث قال: «إنّ سقراط سلك مسلك الإلهيين حتّى انقلب حقيقة، فصار مجرّداً يأكل ويشرب». فأراد أنّ قطع العلائق صارت طبيعته، والأكل والشرب بخلاف طبيعة عادية.

(۲) ونقل الشهرزورى عن قدماء الإشرافيين أنّهم قالوا: «فى خلق الإنسان عجائب، فإنه ينقلب انقلابات غريبة، إنه يكون أولاً قدرة، نطفة وعلقة ومضغة، ثم يتطهر فيصير طفلاً و شاباً و شيخاً. فإما أن ينتقل فينزل حيواناً و نباتاً و جماداً، أو يستعلى فينقلب ملكاً مجرّداً، ثم يرتقى إلى ما لا يكشف عنه المقال غير الخيال.

(۳) وقال الإمام الرازى فى التفسير الكبير: «وأما القسم الثالث، وهو أن يقال: الإنسان موجود، ليس بجسم ولا جسمانى. وهذا قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة. وذهب إليه جمع من المسلمين، مثل الراغب وأبو حامد الغزالي، ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلمى، ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد.

و هؤلاء فرقتان، منهم من قال: الإنسان مجرّد (۵۰) والبدن آله. و منهم من قال: إنّ المجرّد إذا تعلق بالبدن اتّحد معه، فصار النفس عين البدن والبدن عين النفس، وإذا فارقت بطل الاتّحاد وفسد البدن و بقيت النفس.

(۴) وقال المحقّق الزومى:

از جمادى مردم و نامى شدم	از نما مردم به حيوان سر زدم
مردم از حيوانى و آدم شدم	پس چه ترسم نى ز مردن كم شدم
پس بميرم از بشر بار دگر	تا برآرم از ملايك پرو سر
بار ديگر از ملك قربان شوم	آنچه اندرو هم نايد آن شوم
پس عدم گردم عدم، چون ارغنون	گويدم: إنا إليه راجعون

راجعون گفت، و رجوع آن سان بود که گله وا گردد و خانه رود
چون که گله باز گردد از ورود پس فتد آن بُز که پیش آهنگ بود
پیش افتد آن بزلنگ پسین أضحك الرُجمى وجوه العابسين
نالب بحر این نشان پایهاست پس نشان پا درون بحر لاست

...

و ظاهرٌ أنَّ هذه انقلاباتٌ فى إنسان مادّى، و التَّجَرُّدُ بعضُ مراتب تلك الانقلابات. شرحُ هذا و تفصيلُهُ بإجمال: أنَّ النطفةَ الإنسانيّة، مثلاً، لها صورةٌ حافظةٌ لتركيبها لا يظهرُ فيها تغذيةٌ ولا تنميةٌ ولا حسٌ ولا حركةٌ إرادية، ثمَّ إذا استقرَّت فى مقرِّها بمهلة خلعت تلك الصُّورة و لبست صورةً أخرى نباتيّة، ظهر بها ما ظهر من الصُّورة الأولى فى الصُّورة الأولى من الحفظ بزيادة تغذية و تنمية بقوى مختلفة. ثمَّ بعدَ برهة خلعت تلك الصُّورة الثَّانية و لبست صورةً حيوانيّة ظهر منها ما ظهر من الصُّورة الثَّانية فى الصُّورة الثَّانية بزيادة حس و حركة إرادية بقوى أُخرى، فلها جنسان من القُوى.

ثمَّ بعدَ مدّة تخلعُ الصُّورة الثَّالثة الحيوانيّة و تلبسُ صورةً رابعةً إنسانيّة يظهرُ منها كلُّ ما ظهر من الصُّورة الثَّالثة فى الصُّورة الثَّالثة بزيادة نطق و عقل. وفى جميع تلك الصُّور أمرٌ واحدٌ باقٍ بعينه لم يتغيّر بالكلية و إن تبدّلت الصُّورُ و الأعراضُ و تغيّرت أجزاؤه الخارجيّة؛ فإنّه ظاهرٌ أنَّ المشتركَ فى تلك الصُّور بعضُ الأجزاء، لا كلّها. وأمّا الأجزاء الأصليّة الّتى أصلها نقصٌ، فلا أصلَ لها. والأظهرُ أنّها مستأصلة، كما صرح به بعضُ الأصول. فمناطُ البقاء بقاء بعض الأجزاء بخصوصه، و الجوهر (٥١) المجرّد لو ثبت احتمال أن يكونَ شيء من هذه، ولا استبعادَ و لاستحالة فى أن يكونَ بعضُ الأجزاء مناطَ الشَّخصيّة، لا مطلقاً، بل بخصوصيّة.

فعندَ القائِلين بالتَّجَرُّد ذاتاً، الحاصرين فيه الباقي بعدَ قطع تعلُّقه عن البدن

العنصريّ تعلّقه ببعض الصّور و المثلّ المثاليّة، فيكون الشخصُ باقياً ببدن مثاليّ قاطعاً تعلّقه عن البدن العنصريّ رأساً، فيكون ملكاً. ثمّ بعدَ قطع تعلّقه عن ذلك البدن المثاليّ يبقى شخصه ببقاء مناط شخصيّته. و حينئذٍ يكون مجرّداً لا يناله العدمُ. وفيه ما فيه.

و على رأى المنكرين لهذا المجرّد - وهم أكثرُ الأمة - فالأمرُ الواحدُ الذي كان نطفةً ثمّ علقه و مضغه ثمّ جنيناً و طفلاً و شاباً و شيخاً يصيرُ بعينه ملكاً ظاهراً مطهراً لطيفاً مجرّداً في صفاته، يقطع تعلّقاته لا في ذاته؛ فإنّ الملك على رأيهم جسمٌ لا مجرّد. و ظاهرٌ أنّ الأمر الواحد الذي يتوارّد عليه الانقلاباتُ المذكورة جسمٌ، لا مجرّد، فإنّ المجرّد لا يكون نطفةً و علقه و مضغه مستقرّةً في الرّحم. فليتفطن بأنّه ماذا هذا الواحد الذي انقلب تلك الانقلابات و هو باق بعينه في الحالات.

ومن ظنّ أنّ الملك مجرّد ذاتاً، فحسب أنّه تجاوز إلى باطن الشّرع وأدرك ما لم يدركه غيره، فظنّه وهمٌ، وهو من بعض الظنّ. ولو تفكّر تفتّن بأنّه تجاوز عن ظاهر الشّرع. ولكن لا إلى صوب الباطن و لم يصل إلى باطنه، بل ألحد وانحرف.

وأما العدمُ الذي أشار إليه بقوله بعدَ هذا: «پس عدم گردم»، فلعلّه عنى به الفناء الذي يعرفه العرفاء. وبعدَ هذا ما لا يدركه إلّا من يدركه. و إليه أشار بقوله: «تالب بحر این نشان پایهاست». فهذه أحوالُ السّعداء.

وأما الأشقياء، فبعد الأبدان العنصريّة يُتصوّرون بصور أبدان مناسبة لهم على ما قدّر الله تعالى وقضى. ومنهم من زعم أنّ أبدانهم أبدان مثاليّة، هي مثلُ حيوانات مناسبة لأخلاق ذميمة راسخة في نفوسهم، وبهذا يظهر شيء من مواعيد النّبوة وأحوال البعث و البرزخ، ثمّ العودُ إلى الأبدان العنصريّة السابقة بعينها، كما في يوم البعث، غيرُ ممتنع عقلاً، والضرورةُ قاضيةٌ بهذا شرعاً.

والانقلابات التي في عبارات الأستاذ لو كانت كانت كنياتٍ عن هذه وإشاراتٍ إليها (٥٢). وظاهرٌ أنّ هذه الانقلابات في الإنسان المادّي والتّجرّد بعضُ مراتب تلك

الانقلابات، هذا إذا كان الإنسان مادياً ولم يكن له جزء مجرد ذاتاً أصلاً. وأما إذا كان كان كلام الأستاذ موجهاً بوجه آخر، بل بوجهه، على ما لوخنا إليه غير مرة وأوضحنا^١ فإن قال قائل: هذه التأويلات والتوجيهات إنما يُوجه بها كلام الأستاذ؛ ولا يصلح شيء منها وجهاً لما نقله الإمام عن الفرقة الأخرى من القائلين بالتجرد والاتحاد والعينية؛ فإنه يرد عليهم على ما هو ظاهر عبارتهم أن يكون أمر تارة مادياً وأخرى مجرداً.

قلنا: ليس غرضنا توجيه أقوال هؤلاء، ولعل القائل بذلك لا يقول بامتناع هذا؛ فإن امتناعه ليس بضروري، ولهذا يُستدل عليه في بيان امتناع تجرد القوى عن الصورة: بأنها لو تجردت فلحقها الصورة لم تحصل في جميع المواضع؛ لامتناع حصول أمر بعينه في مواضع مختلفة.

ثم قالوا: ولا في موضع بعينه؛ لعدم المخصص. فيعترض، أولاً، عليه بمنع عدم المخصص، فيجيب بتكلفت لا يكاد تتم؛ وثانياً، بأنه لم لا يجوز أن تكون مقارنة للصورة، فيفارقها الصورة، فتبقى مجردة؛

فيجيب: بأن كلامنا في الهيولى التي كانت مجردة قبل الصورة. والتي بعدها لا كلام لنا فيها. وظاهر أن هذا يؤذن بتجويزهم ذلك، إلا أنهم لا يجوزونها في الهيولى؛ لإبهامها. على أنهم لو اعترفوا بامتناع انقلاب المجرد مادياً ولم يمنعوا ذلك الامتناع؛ فلهم أن يقولوا إنه لم يلزم انقلاب المجرد مادياً، بل غاية ما لزم أن يكون ماهية واحدة في نشأة مجموع مجرد ومادى وفي نشأة أخرى مجرد مجرد؛ فإن شيئاً قد ينقلب إلى آخر ببقاء جزئية فيه. كما أن الماء ينقلب إلى الهواء ببقاء الهيولى. فلو كان الإنسان مجموع مجرد ومادى جاز أن ينقلب ببقاء الجزء المجرد. والاتحاد الذي قيل أريد به اتحاد ماهية الإنسان مع المجموع مرة ومع المجرد أخرى وهما جزءان لأمر واحد طبيعي.

١. بلغت المدارسة عليه في المدرسة. والله الحمد والمنة.

«ثم الذى أوهمه من أن إنكار تجرد النفس يُنا فى القول بالمعاد ظاهرُ الفساد»

فإن أكثر الأمة يُقرّون بالمعاد و ينكرون التجرد. والذى يقول بالتجرد، إن قال بعون البدن بعينه لزم عليه ما توهم لزومه على الأستاذ، وإن لم يقل بعود البدن بعينه لزمه كفران: القول بالتناسخ حقيقةً وإن أبى عنه لفظاً، وإنكارُ الحشر على ما انعقد عليه إجماعُ الأمة ودلّ عليه النصوص. ومن ضروريات دين محمد ﷺ أن المعاد فى المعاد هو البدن الأول بعينه، ومع هذا يلزمه مخالفة كثير من الأمور الواردة فى الشريعة و مواعيد النبوة، كشهادة الجوارح.

ثم إن صاحب الحواشى يقدح فى دليلهم على أن مدرك الكليات يجب أن يكون مُجرداً، و يقول: إن دليلهم على هذا غيرُ تمام، و تمامُ الكلام فى المرام يُرى فى «الجواهر» من تجريد الكلام (٥٣)

وأما قوله: «وأنت تعلم أن البرهان يدل على أن مدرك الكليات، الخ»، فجوابه - على ما أشرت إليه - أنك و من يستحق الخطاب تعلمان أن الدلائل المُوردة لبيانه لا يتم شىء منها. و فى كل وجوه من القدح والمنع والدفع، كما سيأتى فى الحواشى والشرح.

ثم إنه بجلالته ومهارته غلط و خلط و خبط؛ فإن دعوى الحكماء - على ما صرح به العلماء ومنهم مُصنّف التجريد - أن محلّ المعقولات مجرد، على ما صرح به فى قوله: «ولتجرد عارضها». وفرق بين المحلّ والمدرك؛ فإن محلّ الصور الجزئية هى القوى الجزئية ومدركها النفس المُجردة على قول قوم.

و أيضاً قالوا: علمُ اليقين مُشاهدة المعقولات فى العقل الفعّال المُجرد ذاتاً وفعلاً. وقال صاحب التجريد - على ما سيأتى نقل كلامه -: «إن الواجب يعلم الصور المنطبعة فى العقل الأول من غير حلول وانطباع فى ذات الواجب».

فلو تم دلائلهم على دعواهم لم يلزم أن يكون ذلك المحلّ المُشار إليه بـ «أنا» كما

لا يلزم من إدراكه للجزئيات أن يكون كلها هو المشار إليه بـ «أنا». فلو تم دليلهم على أن محلّ المعقولات مجرد وأن الإنسان شيء هو محلّ معقولاته، احتمل أن يكون لذلك المجرد تعلق ببدن الإنسان العاقل.

ثم إن أراد بقوله «مدرک الكلّيات مجرد» أنه لا يكون إلا مجرداً، فالحصر ممنوع، ومادّ عليه دليل، وليس فيه إلا تخيل وإيهام أن العلم ليس إلا حصول صورة المعلوم في العالم أو آله، وذلك ممنوع، والمُسند ما مرّ؛ وإن أراد أن مدرک المعقولات مجرد على أنه مهمة، فالمطلوب غير لازم، واللازم غير مطلوب.

ثم إن الذي نقلته، من نسبة بهمنيار إلى البلادة، فيدلّ على ذكائك، (٥٤) ولا يُنافي إيراد ماله من الكلام لإلزام أمثالك في محلّ الخصام. فكأن الأستاذ يقول: إن مثل هذا البليد فهم كلام الأعلام، فما بالك بجلالك و دعوى ذكائك لا تفهمه وتحمل كلام غيره من الحكماء على خلاف الحق وماله من الدعوى مع تصريحات صريحة في العبارات، على أنه مشهور عند الجمهور: أن بهمنيار من عظماء الحكماء وأنت غير مرّة نقلت كلامه للسند.

ثم إنه لا يلزم ممّا ذكره - على ما قرّرناه وحرّرناه بالوجهين - صيرورة المادّي مجرداً.

ثم الذي جعل الأستاذ من مراتب استحالات البدن هو النفس بالمعنى الذي قرّره، وتجرده ليس على ما خيله صاحب الغواشى، ولا يدعى الأستاذ أن النفس المجردة بالمعنى الذي حسبه صاحب الغواشى من مراتب استحالات البدن.

فإن أراد بالمجرد في قوله - كيف يتصور استحالة المادّي إلى المجرد - المعنى الذي حرّره صاحب الحواشى وجعله تأويلاً لكلام القائلين بالتجرد، وهو الجسم الملاحظ المعتبر بوجه وحيثية لا يُعبر فيه من تلك الحيثية القدر والوضع والحيث، فلأنسلم استحالة استحالة المادّي إليه، ولم لا يجوز أن يحصل لمادّي حالة وصفة إذا اعتبر ذاته بتلك الصفة من حيث إنه كذلك لم يلزم اعتبار القدر والوضع والحيث فيه.

وإن أراد به المُجَرَّدَ بالمعنى المشهور عند الجمهور، فهبَّ أن استحالة الاستحالة ممنوعٌ، لكنّه غيرُ لازمٍ على صاحب الحواشى، فإنّه لا يدعى الاستحالة إلى المجرد بهذا المعنى، ولا يلزم من كلامه هذا. و من هذا يظهرُ بطلانُ ما فرّعه على هذا.

وأما قوله: «إنّه يصدق على مفهوم «أنا» أنّه جالسٌ»، فمكابرةٌ ظاهرةٌ لا يلتفتُ إليها، و تصريحُ الشيخ، بأنّ المشار إليه بـ «أنا» هو النفس المجردة» محلُّ بحث. ولو كان فغرضُ الأستاذ توجيهُ أمثال هذا التصريح؛ فإنّ بتصريحه مخالفٌ لتصريح بديهة العقل، وظاهرٌ أنّ التعلّق الذى تعلّق وتثبت به لا يوجبُ صحةَ هذا الحكم.

وقوله: «الإطلاقات العرفيّة. الخ» تمويهٌ و تخيلٌ و تشعيرٌ، ليس فيه تحقيق و تقرير؛ على أنّ الحائق الحكميّة إنّما تُقتنصُ من المقدمات الضروريّة، لا المموّهات السفسطيّة المبنيّة على كلمات تقليديّة غير مفهومه محمولة (٥٥) على ظواهرها وقبولها تقليداً، بزعم انتسابها إلى الحكماء؛ وأمثالُ هذا ممّا لا يُعتمدُ عليها ولا يلتفتُ إليها.

ثمّ تمثيله و تخيله بما مثله و خيله عجيبٌ غريبٌ. و من له أدنى فطنة يتفطنُ بأنّ الحكم بـ «أنا جالسٌ» بمعناه الحقيقي. وليس هذا بمأوّل، كالتشبيهات الواردة فى الإلهيات. و من حسب ذلك من جنس هذا ما فهم شيئاً منها.

ثمّ قوله: «و هذا الجموعُ جسمٌ» ممنوع، بل الظاهر خلافه. و ما ذكره فى بيانه غير تمام؛ فإنّه إن أراد بقوله «لا يلزم أن يكون لجميع أجزاء الجسم دخل فى قبول الأبعاد» أنّه لا يلزم أن يكون جميع أجزاء الجسم قابلاً للأبعاد فهو باطل. وإن أراد أنّه لا يلزم أن يكون مستدياً ومقتضياً وأن يكون له دخلٌ فى الاستدعاء والاقتضاء، فهبَّ أنّه ممنوع. لكن هذا لا يستلزم ما ادّعاه وأن الصورة النوعيّة غير مقتضية ولا مستدعية لقبول الأبعاد، لكن لسريانها فى الجسم يفرض فيه الأبعاد. ولهذا أوردوا النّقض بالهيولى والصورة، وصرّحوا بأنّ الأعراض الحالة فى الجسم قابلة للأبعاد، ولكنها تخرج من الجوهر.

ثم إن الذي نسبته إلى الحكمة العلائية انتحال بتغيير صار به مورد الإشكال.
وأما قوله: «وإن لم يكن هذا» افتراءً. وقدمت غير مرة أن الأستاذ لا يدعى هذا،
ونقل كلام السيد في حواشي العين لبيّن أن المذهب المقرّر عند المحصلين منهم
ليس التركيب على الوجه المشهور.

قوله: «فلا تكون كلية» ممنوعٌ، والمستند ظاهرٌ. وما ذكره منقوضٌ بأنه لو كانت
الصورة العلمية مجردة لم تكن محمولة بـ «هو» على الماديات. وإذا لم يكن له
وضع وقدر وشكل أصلاً، لم يكن متحدّاً مع ماله القدر والوضع والشكل ولم يكن
صادقاً عليه.

ثم بعد هذا، قوله: «فما الدليل على تجردها»، أجل، الحس، وفساده أبين من
الأمس. ومن ذا الذي يقول بتجردها. وعلى تقدير القول به من ذا الذي يدعى
انحصار الدليل فيما ذكره، وكيف يلزم من بطلان دليل بعينه أو إنكاره إنكار جميع
الأدلة والمدعى ثم من الذي يستدل على التجرد بعد التعلق بهذا. ومن هذا؟ وسائر ما
أبرزه فيما مضى يطلع كل ناظر مناظر على جلّية الحال و حقيقة الحال.

ولو لا غلوه (٥٦) في البطلان والإبطال وإفراطه في الشغب والجدال وإصراره
على الضلال والإضلال وإطراؤه في الكذب والمُحال وإراءته [الباطل] في صورة
الحق والحق في صورة المُحال، على ما هو شأن مظهر اسم الجلال؛ لم يكن للاشتغال
به عذرٌ عند طالب الكمال. والله أعلم بحقيقة الحال و حقيقة المقال.^١

ثم من العجب الذي ليس منه بعجب أنه يتعجب من هذا الاتحاد ويعول على ما
يحكى ويروى عنه أن القائل بهذا التركيب كيف يقول بالمعاد.

فنقول له: يا هذا، لعمرُك، إن هذا الاتحاد لا ينافي المعاد، فإن المعاد الذي انعقد
عليه الاعتقاد جسماني، وهذا الاتحاد على ما حققناه و نحققه، وبه وفيه يتحقق
الروحاني أيضاً، كما أنه يتحقق في هذه النشأة الذات الروحانية مع الجسمانية.

١. بلغت القراءة عليه والاستفادة من لديه، خلد الله ظلال إفضاله وأحسن إليه.

و القولُ بجعل التجرد مناط المعاد إلحادٌ، منشأه فسادُ اعتقاد.

فكأنك - على ما صرحت به تقريراً و تحريراً، لاسيما فى شرح الهياكل تُقلدُ شرذمةً تزعمُ أن النفسَ جوهر مجرد متعلق ببدن عنصريّ، وهو عند هذا التعلق شطرٌ من النفس الكلىّ متحدٌ معها، إلا أنها انفصل عنها ضرباً من الانفصال، ثم يفارق عن هذا البدن ويرتفع تعينه ويعودُ إلى حالتها الأولى والاتصال الذى كان عليه، وهذا معادها.

ثم لخوف شناعة الورى قلتُ آخرّاً بأنه يتعلّق مرّةً أخرى ببدن آخر غير البدن الأول، و زعمت - على ما صرحت به - أن التعلّق بالبدن الأول بعينه مُحالٌ، حيثُ تفرّق و تمزّق، وأولتُ المعادَ الواردَ فى الشريعة بهذا.

وأنت ومن يستحق أن يُخاطبَ تعلمان أن الشريعة الحقّة التى أتى بها سيدنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - تأبى عن هذا. والذى وردت به الشريعة أن المعاد فى المعاد هو البدن الأول بعينه. والحكمُ بأن المعاد بدنٌ آخرٌ إلحادٌ، والاتصال والانفصال على ما توهمه مخالفٌ للعقل والشرع. وبالجملّة، الذى توهمه فى المعاد ليس إلحاداً وإلحاداً.

ثم قال: إنى ذكرتُ فى تجريد الغواشى على كلامه: إن ما ذكره يقتضى أن لا يكونَ الهيولى حاصلةً بالفعل، بل يقتضى أن لا يكونَ هيولى شىء من الأنواع حاصلاً بالفعل، ضرورة أن كلّ نوع متحد مع العوارض الصادقة عليه. (٥٧)

ثم إذا كانت الهيولى متحدة مع الصورة فى الوجود الخارجى، فلا يكون جزءاً خارجياً ويكون محمولاً على الجسم، فلا يتحقق الفرق بين المادّة والجنس بما ذكره، من أن الجنس محمول دون المادّة.

وأيضاً مع اتحادهما فى الخارج كيف يُتصورُ حلول أحدهما فى الآخر. وأيضاً، القومُ فسروا الحلول مطلقاً بالاختصاص الناعت، فلا يخلو: إمّا أن يكون المرادُ بالناعت أن يكون الحال بعينه محمولاً عليه أو يكون مبدءاً لما هو المحمول؛

فإن كان المراد الأول لم يكن السوادُ حالاً، لأنه بعينه لا يصيرُ ناعثاً للجسم محمولاً عليه؛ وإن كان المراد الثاني لم تكن الصورةُ حالةً في الهيولى، لأنها بنفسها محمولةٌ على الهيولى ناعثةٌ لها، كما حققه؛

وإن كان المراد أعم كان الأسودُ أيضاً حالاً في الجسم، ويكونُ هناك عرضان حالان في الجسم موجودان في الخارج، وهو خلاف المذهب والاتفاق. على أن هذا المُحشَى لا يقول بكون الأسود عرضاً.

وإن زعم أن حلول الصورة في الهيولى هو الناعثية على الوجه الثاني، وحلول العرض هو الناعثية بالوجه الأول كان مذهباً جديداً. ثم ما الدليل على أن حلول الأعراض يخالف حلول الصورة في هذا المعنى.

واعترض عليه من وجوه:

(١) منها: أن قوله: «ما ذكره يقتضى أن لا يكون الهيولى حاصلاً بالفعل»، غير مسموع؛ إذ لا يلزم من كون عين أمر حاصل بالفعل و متحد معه أن لا يكون حاصلاً بالفعل، بل يستدعى ذلك أن يكون حاصلاً بالفعل. نعم يلزم أن لا يكون وحده موجوداً على حدة بالفعل. ولا محذور في ذلك؛ فإن الهيولى والصورة متحدان في الخارج ذاتاً ووجوداً. وكذا النوع والعارض المحمول عليه بالمعاطاة، كما مر بيان ذلك، فلا يكون شيء منهما وحده موجوداً على حدة.

(٢) ومنها: أنه لا يلزم من كون المادة محمولاً على الجسم و متحداً معه في الخارج أن لا يكون بينها وبين الجسم فرق؛ فإن الجزء وإن كان عقلياً لا يُحمل على الكل من حيث هو جزء له. فالمادة لا تُحمل من حيث هو جزء له، وتُحمل من حيث هو جنس، وقد مر الفرق بين الاعتبار بن مفضلاً.

(٣) ومنها: أنا نختار أن المراد بالناعث أعم من أن يكون الحال نفسه محمولاً، كما في الكميات (٥٨) أو مبدأ المحمول كما في الكيفيات، لكن لأنسلم أنه يلزم أن يكون هناك عرضان. وإنما يلزم ذلك لو لم يعتبر في ما قسم إلى

الجوهر والعرض قيدٌ يخرجُ عنه مثلُ الأسود، لكنه معتبرٌ فيه ذلك، كما صرح به الشيخُ في الشفاء بقوله:

«الموجودُ قد يكونُ بالذات، كوجود الإنسان إنساناً، وقد يكونُ بالعرض، كوجود زيد أبيض. ونحنُ نشتغلُ بالموجود بالذات، فنقولُ: الموجودُ بالذات إما جوهر أو عرض»^١

أقولُ: قد صرح بأن المادة والصورة والنفس المجردة كلها أجزاء تحليلية للجسم، وإنما يخرج النفس المجردة التي هي في الجسم من القوة إلى الفعل إذا انقلب إليه الجسم، وذلك بالموت لامحالة. فإذا لم تكن النفس التي هي جزء من أجزائه التحليلية موجودةً بالفعل فيه، بل بالقوة، يكونُ الجزء الآخر الذي هو المادة كذلك؛ إذ لافرق بين جزء و جزء في أنهما كليهما تحليليان، على أنه صرح بأن الإنسان أمرٌ واحدٌ ليس له جزء في الخارج.

ثم لما كان اعتبار كون الشيء مادةً يستلزم الاتحاد في الخارج مع ما هي مادة له، كما قرره، لم يصح بيان الفرق: بأنه من حيث إنه مادةٌ لا يحمل عليه، ومن حيث إنه جسمٌ يحمل عليه؛ إذ هو على هذا التقدير من حيث هو مادةٌ متحدٌ معه ذاتاً ووجوداً، وهذا الاتحاد هو مصداق الحمل.

وما ذكره - من أن المراد بالتأعت أعمٌ وأن الكميات تُحمل على المعروضات مواطأةً دون الكميات - تحكّمٌ بحث، فإنه لو كان العرض في الكميات مثل العشرة، فليكن في الكيفيات مثل الأسود؛ وإن كان في الكيفيات مثل السواد فليكن في الكميات مثل العشرة بلافرق.

وما توهمه مخلصاً عن اجتماع العرضين يقتضي أن لا يكون التأعت على الوجه الأول كالكميات على ما زعمه داخلاً في العرض؛ لأنه كما أن وجود الثوب أبيض وجودٌ بالعرض، كذلك وجوده متكاملاً وجودٌ بالعرض؛ فإن وجود العناصر

١. ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص ٥٧

أربعةً ووجودها مقدرةً بالمقادير المعينة ليس وجودها متكيفةً بالكيفيات الملموسة، مثل الحرارة والبرودة و الرطوبة واليبوسة كذلك من غير فرق. ولكن الغريق يتشبث بكل حشيش.^١

وأقول: قد عرفت أن الأمر ليس على ما خيله وأوهمه، وأن الأستاذ (٥٩) لا يقول ما نسبه إليه، ولا يلزم من شيء مما ذكره أن يكون كل جزء تحليلي موجوداً بالقوة، بل في ما ذكره تصريحات بأن ذات الجزء التحليلي موجود بالفعل، وهو عين الكل. وإنما جزئيته ومغايرته للكل عقلي بتعمل من العقل، و تحليلي واعتبار اعتبار وجهة، ثم من أين يلزم أن يكون المادة بالقوة، وكيف يلزم أن تكون النفس بالقوة، ومن ذا الذي يلتزم هذا على ما أوهمه.

والشرطية التي يدل عليها قوله: «وإذا لم تكن النفس بالفعل تكون المادة كذلك» ممنوعة. وقوله: «إذ لا فرق» مدفوع لا يدل على ما استدل به من اللزوم الذي أوهمه أصلاً. ولعدم الاعتداد بهذا الدليل العليل أجرينا المنع على الدعوى، فكأنها مما لا دليل عليها.

ثم قوله: «لم يصح بيان الفرق» ممنوع. وقوله: «إذ هو على هذا التقدير من حيث هو مادة متحد» مبني على عدم تصوّره معنى المادة، على ما صوّره. ومن تصوّره على ما صوّرته وحررته لا يهوله ما أورده هذا المورد.

ثم حكمه بالتحكم في عموم الناعت تحكم، و ما تشبث به في غاية الضعف، وإنما هو مبني على تمثيل وتمويه و تخيل.

والملازمة التي يدل عليها قوله: «ولو كان العرض الخ» ممنوعة. كيف والكيفيات كالكميات من أقسام الموجودات بالذات والعشرية ليست بموجودة في الخارج أصلاً، والأسود بما هو سواد ليس بموجود بالذات.

ثم قوله: «يقتضي أن لا يكون» ممنوع. ولم يلزم من كلام الأستاذ أن يكون

١. بلغت القراءة عليه - خلد الله ظلال إناداته العلية....

وجودُ الجسم متكاملاً ووجوداً بالذات، بل الكمياتُ كالكميات - على ما قرره - موجوداتٌ بالذات، و معروضاتُها من حيثُ إنهما موصوفات بهما موجوداتٌ بالعرض بلافرق. و الفرقُ الذى قرره إنما هو فى مفهوماتهما حيثُ يدعى أن بعض الكميات معتبرة بوجه تُحمل مفهوماتها على معروضاتها مواطأةً، خلافاً لسائر الكميات وباقي الكميات. ثم لزومُ دخول عرضين على ما توهمه غيرُ لازم. وهذا، مع أنه بينٌ، مبيتٌ.

«نقد قول صاحب الغواشى فى تخيلاته»

وصاحبُ الغواشى حيثُ أراد رده ختل تمخّلات ضعيفة كأنها من الحشيش، لكنّه غريقٌ. والغريقُ الخسيس يأخذُ و يتشبّثُ بكلّ حشيش.^١

ثم قال صاحب الغواشى: لأنسلم أن الإنسان (٦٠) فى هذا التصوير صار عين الكاتب فى الوجود حقيقة؛ فإن الإنسان قد كان موجوداً ولم يكن الكاتب موجوداً، وإذا صار كاتباً وجد الكاتب بوجود متأخر عنه بالزمان والطبع، فكيف يصير الوجود السابق الذى كان للإنسان هو بعينه وجود الكاتب.

ثم إذا زال الكاتب يبقى وجود الإنسان بعينه حتى يكون وجوداً واحداً تارةً وجود الإنسان فقط و تارةً وجود الإنسان والكاتب معاً، ثم يصير وجود الإنسان فقط، كما كان أولاً. فيتوارد الموصوفان على وصف الوجود. هذا مخالفٌ لفطرة العقل. كيف وإذا لاحظ العقل أمرين بينهما علاقةً الناعتية والمنعوتية، ثم زال أحدهما مع بقاء الآخر، يجزمُ بمجرد تلك الملاحظة: بأن الباقي هو الموصوف، والزائل هو الصفة.

و بمثل ذلك نته بعضُ الأفاضل على أن الأمر الثابت فى الجسم بعد طريان الانفصال هو المنعوت، لا الصورة، حتى يثبت كونه هيولى، ثم كيف يثبت الوجود الذى هو من المعقولات الثانية باقياً بحاله مع اختلاف المعروضات. ولو جاز ذلك لم

١. بل السماع عنه و الاستفادة منه، خلّد الله ظلال إفضاله على الطالبين.

يتم بطلان قول من ذهب إلى أن العلم هو اتحاد العالم بالمعلوم، إذ به حينئذ تصير النفس متحدة بحسب الوجود بالمعلومات، ثم إذا زال عنه العلم يصير كما كان.

وأنت خيرٌ بأن التركيب الاتحادي مجرد اصطلاح جديد مخالف لما اصطلاح عليه القوم ولا يخفى ركائبه. وما ذهب إليه مخالف لما أطبقوا عليه، من أن المادة والصورة لا يحملان على المركب منهما، وإنما يحمل عليه الجنس والفصل. واعترض عليه الأستاذ:

أما أولاً؛ فلأنه لو صح ما ذكره لزم أن لا يكون الطفل والشاب والشيخ موجوداً واحداً، وصح أن يقال: زيد كان موجوداً ولم يكن الشاب موجوداً، وإذا وجد الشاب وجد موجود متأخر عنه بالزمان وبالطبع، فكيف يصير الوجود السابق الذي كان لزيد هو بعينه وجود الشاب، ثم إذ صار الشاب شيخاً فبقي وجود زيد بعينه حتى يكون وجود واحد بعينه تارة وجود زيد فقط وتارة يكون زيدا والشاب معاً (٦١) ثم يصير وجود زيد فقط، فيتوارد الموصوفان على وصف الوجود، وهكذا يسوق الكلام، إلى آخر ما ذكره. لكن لا خفاء في أن الطفل والشيخ شخص واحد موجود بوجود واحد.

وأما ثانياً، فلأن ما ذكره مبني على توهم أن الوجود وصف وارد على الموجود بالفعل حتى إذا وجد زيد كان وجوده وارداً عليه بالفعل، ثم إذ صار عين الكاتب صار الوجود الذي كان وارداً على زيد وحده سابقاً وارداً عليها حينئذ، وليس كذلك؛ إذ لا ورود للموجود على الموجودات أصلاً، كما سبق تحقيقه في مباحث الوجود، بل هو معنى بديهي ينتزع العقل من الموجودات ويضيف إليها. فإذا وجد زيد وليس كاتباً ينتزع العقل منه هذا المعنى ويضيف إليه لا إلى الكاتب. وإذا صار عين الكاتب ينتزع منه ذلك المعنى ويضيف إليها بلامحذور في ذلك. ولما لم يكن الوجود أمراً حاصلًا بالفعل سقط جميع ما بني على ذلك.

وأما أن لتسمية هذا النحو بالتركيب الاتحادي اصطلاح جديد فلا شبهة فيه. ويدل على ذلك قول المحشي: «ولنسم»، ولكن ركائبه غير ظاهرة؛ فإن هذا الاسم

يلائم هذا المعنى غاية الملائمة؛ إذ المسمى واحدٌ في الخارج مركَّبٌ في الذهن، وفي هذا الاسم إشارة إلى الجهتين.

وأما ثالثاً؛ فلأنَّ مخالفةً ذلك لما اطبقوا عليه، من أنَّ الأجزاء العقلية من حيث إنها أجزاء غير محمولة ممنوعة؛ إذ لا يلزم من كون المادة متحدة في الخارج مع المركَّب أن يكون محمولاً عليه من حيث إنها جزءٌ له، كيف وهى من حيث إنها جزء يكون الجزء الآخر لامحالة خارجاً عنها. وبهذا الاعتبار لا يصحُّ حملها، كما مرَّ غير مرَّة، وصحة حملها عليه من حيثية أخرى، وهى أن توجد مطلقاً لا بشرط خروج الجزء الآخر عنها.

وقال صاحبُ الفواشى فى معرض جواب الأول: «الذى هو موجود واحد هو ذاتُ زيد المشخص وجوده مع وجود مفهوم الطفل والشاب والشيخ، واتحاد تلك المفاهيم مع زيد بالعرض (٦٢) يُنسبُ إليها بالعرض وليس وجودها بعينه من غير تفاوت. فالشبهة إنما نشأت من اشتباه المفهوم بما صدق عليه.»

وليت شعري ما الفرقُ في هذا الحكم بين الكاتب واللاکاتب وبين الطفل والشاب والشيخ حتى استدلَّ على الاتحاد فى الأول بالثانى.

وقال فى معرض جواب ما أورده ثانياً: «لا يرتابُ من يستحقُّ الخطاب أنَّ التوهم المذكور الصقُّ بما تخيله ممَّا ذكرته، فإنه لو كان للوجود فردٌ ثابتٌ تارةً يصيرُ وجودُ زيد و [تارةً وجود] الكاتب، صحَّ القولُ باتحادهما فى الوجود؛ فإنَّ وجودهما حينئذٍ واحد. ولما لم يكن كذلك، بل كان أمراً منتزِعاً لا وجودَ له فى نفس الأمر أصلاً، على ما ذهب إليه المحشى؛ و تارةً ينتزع العقل هذا المعنى من زيد وحده؛ و تارةً من زيد والكاتب لا يظهر اتحادهما أصلاً.»

وقوله: «إذا صار عين الكاتب» إنَّ أراد أنه يصيرُ عينه بالحقيقة فهو ممنوع، بل هو أولُ المسألة، وكيف يُتوهم أنه إذا صار زيد كاتباً انقلب وهويته إلى الكاتب. وإنَّ أراد أنه يتحدُّ معه اتحاداً عرضياً، فهو الذى يدعيه و يطلبه. وأنت تعلمُ أنه ليس فى كلامه معنى اتحاد زيد و الكاتب فى الوجود.

وأقول: ليس شيء مما أورده صاحب الغواشي بشيء.

(١) وأما الذي أورده، أولاً، في رد إيراد الأستاذ أولاً، فلأن الأستاذ ما استدلّ بالاتحاد في الأول بالثالث، بل أورد الثاني نقضاً على ذينك، وأبطل لا يستدلّ ليبين فسادهُ. وقد اعترفت بذلك وأوجبت بما هو بعينه جوابه عن إيرادك. وأصل الاشتباه في أصل شبهتك المخليل. ثم إن كلامه هذا مأخوذ مما أفاده الأستاذ، وما قرره على وجهه. ولهذا يرد على ما أفاد الأستاذ.

(٢) وأما إيراده، على ما أورده، ثانياً، فلأنه لا يرتاب من يستحق الخطاب أنك أوردت دليلاً على إبطال الاتحاد، والأستاذ أبطله وأوضح مافيه من الفساد، إلا أنك لقوة الوهم وضعف اليقين رتبته وأشت ما هو ممتنع، وجعلت الدليل سنده.

وأنت ومن يستحق الخطاب تعلمان: أن أمثال هذه المُنوع إن لم تستند بسند كانت مكابرة غير مسموعة، وإن استندت به كان إبطالها بإبطال سندها. فلهذا أبطل الأستاذ سنده. وليس في هذا الذي يسروه من يندفع به شيء مما أورده عليك. بل في ما ذكرته جواب آخر عن شبهتك. وفيه اعتراف لفساد إيرادك. فتنبه له.

ثم قولك: «لا يظهر اتحادهما أصلاً»، لأصل له - فضلاً عن إثباته - أن التركيب يقتضي تعدد الأجزاء وتغايرها، والاتحاد يُنا في ذلك.

وحاصل ما ذكره الآن، أنه مركب في الذهن بسيط في الخارج فلنسم تركيباً ذهنيّاً، كما هو مصطلح القوم، فإن تغير الاصطلاح المشهور، إلى ما؟؟؟ أمراً، غير صحيح، رليك جداً. وهذا كما اصطلاح بعض الصوفية على العين الإطلاقي، والهوية الالهوية.

(٣) ثم قال، في معرض ما أفاده الأستاذ، ثالثاً: المادة، من حيث إنها مادة، جزء فقط. وقد اعترف بأنها من هذه الحيثية لا يصح حملها، بل إنما يصح حملها من حيثية أخرى. فمن الواجب أن يُقال: المادة لا تتحد مع الجسم، وإنما يتحد معه الجنس، كما ذكره القوم.

قال: ما ذكره، وهو أن المادة غير محمول، مُشعرٌ بأن المادة متحدة مع الماهية، لكن لا يحمل عليه، من حيث إنه مادة، جزء فقط.

ثم حاصل ما حققه: أن الأنواع الحقيقية كلها بسائط خارجية ومركبات ذهنية. فأجزاء الترياق، مثلاً، إذا امتزجت و حصل لها الصورة النوعية الترياقية تصير مثلاً واحداً، تُعدّم تلك الأجزاء ويحدث الترياق الذي هو متصل واحد بسيط في الخارج. ولعل ذلك ممّا لا يقول به من له أدنى بصيرة.

ثم إن مراد الأستاذ، على ما يتأدى عليه كلامه، أنه متحد اتحاداً عرضياً. ولعمرك مطلبك بيان خلف يلزم من ذلك. وأنت لا تعلم أن للاتحاد معنى مُحصلاً من كلامه و كلام غيره.

وأما ما أورده على تعيين الاصطلاح فضعفه ظاهرٌ ومشهورٌ أن لكل أحد أن يصطلح بما شاء على ما شاء، سيما وقد اعتبر فيه نكتة. ثم النكتة في اصطلاحه هذا ممّا لا يخفى. والعارف بالعرف يعرف أنه صحيح جداً، غير ركيك أصلاً. وليس كاصطلاحات نقلها عن الصوفية.

ثم قوله: «التركيب يقتضي تعدد الأجزاء، والاتحاد يُنا في ذلك»، ممنوعٌ. بل في الاتحاد إشعارٌ بهذا. والمنافي للتعدد إنما هو الوحدة، لا الاتحاد. وقد صرح بذلك صاحب التجريد. قال: «في الاتحاد شائبة كثرة».

(٤) ثم إيرادُه على ما أورده، ثالثاً، غير وارد أصلاً. وقوله: «فمن الواجب» فباطلٌ ليس بحق، ولا وجوب على ما أوجبه. والمادّة مُتحدة، إلا أن الاتحاد ليس من حيث هو مادة، ولا يلزم في صدق القضية ثبوت وصف المحمول من حيثية وصف الموضوع، بل صرحوا بأنه غير لازم، بل لا يلزم اتحاد ما في الوصفين. ولهذا صح قولهم: «النائم مُستيقظ».

وقوله: «حاصل ما حققه أن للأنواع، الخ». افتراءٌ وكذبٌ وبهتانٌ عليه. ولقد حققت حاصل ما حققه وتحققت أنه ليس على ما أوهمه وتوهمه.

وقال صاحبُ الغواشي: المذهبُ المُستحدثُ، على ما صرح به الشيخُ، ولعلّه هذا القائلُ آتياً، هو أنَّ البسائطَ إذا امتزجت تأدّى ذلك إلى أن يخلعَ صُورها، فلا يكونُ لواحد من الصُور الخاصّة ويلتمسُ في صُورة واحدة فيصيرُ بها الهيولَى واحدةً وصُورةً واحدةً.

ثمّ ذكر: أنَّ بعضَ أصحابِ هذا المذهبِ جعلَ تلك الصُورةَ أمراً مُتوسّطاً بينَ صُورها ذاتِ الخمسة، أي صُورها الضّروريّة. وترى أنَّ تلك الصُورة سبّبُ لاستعداد المُمْتَزج لقبول الصُورِ النوعيّة للمركّبات، وبعضُهم جعلَ تلك الصُورة صُورةً أُخرى هي صُورةُ النوعيّات، أي أنواع المركّبات.

ثمّ قال: «ولو كان هذا الرأى حقّاً لكان المركّبُ إذ تسلّطت عليه النارُ فعلت فيه فعلاً مُتّشابهاً. إلى آخر ما ذكره». فليس هذا الرّدُّ مخصّوصاً بأحد المذهبين اللّذين هما شعبتان من المذهب المُستحدث، بل موردُ الأصل للمذهب المُستحدث. وكيف يتوهّم ذلك مع أنَّ العبارة تتأدّى إلى ما ذكرنا؛ فإنّه سَمّى أصلَ هذا المذهبِ غريباً وعجيباً. ونَقَلَ المذهبين عن أصحاب هذا المذهب. والرّدُّ مُشتركٌ؛ لأنّه واردٌ على أصحابِ هذا المذهب.

أقول: أحدُ الاحتمالين في المذهب المُستحدث: أن يكونَ صُورةُ المُمْتَزج مُتوسّطةً بينَ صُور تلك البسائط. وثانيها: أن لا يكون كذلك. وهي أنّه لا يلزمُ من ذلك أن يكونَ من الصُورِ النوعيّة التي للمركّبات التي هي المواليدُ. ودعوى الأستاذ: أنَّ العنصرَ غيرُ حاصلٍ في المواليد بالفعل وأين ذاك من هذا، لو جُوه شتّى لا تخفى.

ثمّ إنّهُ أضاف إلى كلام الرّئيس تفسيراً يُستدلُّ به. ولعلّه غفَلَ عن أنّه دليلٌ على أنّه.....، فإنّه مال إلى أنواع المركّبات، حيث قال الشيخُ «هي صُورةُ النوعيّات»، ولم يشعُر بأنَّ النوعيّات أعمّ من المركّبات والمركّبات من المواليد.

لا يُقال: غيرُ المركّبات هي البسائط، وقد مرّ في الرأى الأوّل.

لأنّا نقول: ما مرّ صُورٌ خاصّة متوسّطة بينَ صُور بسائط مخصّوصة.

ثمَّ عدمُ اختصاصِ الرَّدِّ بأحدِ الشَّقَّينِ لا ينفعه، وإنَّما يكونُ نافعاً له لو كان كلامُ الأستاذ أحدَ هذينِ الشَّقَّينِ، وليس فليس. بل الشُّعْبَتانِ حالِ الممتزجِ قبلِ صيرورته أحدَ المواليدِ.

وما قرَّره الأستاذُ حاله بعده، و ستعلمُ حالَ أجزائه في ما بعدُ. ولو سلَّم أنَّه إشارةٌ إلى حالِ الممتزجِ بعدِ صيرورته أحدَ المواليدِ، فدعوى الأستاذ أنَّ صورَ البسائطِ غيرُ باقية في المواليدِ عامَّةً.

وهذا يحتملُ وجهين. أحدهما أن لا تكون باقية أصلاً، وثانيهما أن تكون باقية ولم يظهر عنها الآثارُ التي تظهرُ عنها حالِ البساطة. وهذا مرادُ الأستاذ، وهو غيرُ مُنافٍ لكلامِ الشَّفاءِ بوجه. والمجادلُ للشَّغبِ حمل على الوجه الأول، وهو خلافُ المراد، فأورد ما أراد. وقد مرَّ الجوابُ غيرَ مرَّة.

ثمَّ قال: «وقد صرح الشيخُ في هذا الفصلِ مراراً، بخلاف ما توهمه هذا (٦٣) القائل، حيثُ قال: «فإنَّه إن كان كلُّ جزءٍ منه كالآخر يُساوى الاستعدادَ في جميعه، وإن اختلف فعسى أن يكونَ اختلافُه بالأشدَّ والأضعف حتَّى كان بعضُ الأجزاء أسرعَ استعداداً وبعضُها أبطأ استعداداً. ومع ذلك فما كان ذلك فيها، وهى متلبسةً صورةً واحدةً، لا تمايزَ بينها، بل لا بدَّ من تمايز.

وذلك التمايزُ لا يخلو: إمَّا أن يكونَ بأمورٍ عرضيةٍ أو صورٍ جوهرية.

فإن كانت أموراً عرضيةً، فإمَّا أن تكون من الأعراضِ التي تلزمُ طبيعةَ الشَّيء، فالطبائعُ التي تلزمُها أعراضٌ مختلفة.

وإن كانت من أعراضٍ وردت عليها من خارج: فإمَّا أن تكون الأجزاء الأرضية، مثلاً، تقتضى في كلِّ مركَّبٍ مثل ذلك التركيب أن تكون إذا امتزجت يعرضُ لها من خارج، مثل ذلك العارض، أو لا تقتضى.

فإن كانت تقتضى وجب من ذلك أن يكونَ لها عند الامتزاج خاصيةٌ استعداد لقبول ذلك أو خاصيةٌ استعداد لحفظ ذلك، ليس ذلك لغيرها. وذلك الاستعداد: إمَّا أن

يكون أمراً جوهرياً فيتمايز بالجوهر، فتكون البسائط متميزة في المركب بجواهرها أو أمراً عرضياً، فيعود الكلام من رأس؛

وإما أن لا تكون الأجزاء الأرضية مثلاً تقتضى في كل مركب مثل ذلك التركيب أن تكون إذا امتزجت يلزمها من خارج، بل قد يتفق في بعضها اتفاقاً، ولو كان كذلك لكان ذلك بالأقل ولم يكن كل مثل هذه التركيبات موجبة لاختلاف ذلك التميز موجباً لذلك التميز وكان يمكن أن يوجد من اللحوم لحم من نوعه يفطر كله أو يرسب كله ولا يفطر. وكذلك كان يجب أن لا يكون التحليل معيناً للحيوانات و النباتات باقياً مادة. وإبقاء مادة، أعنى إفناء المتحلل الرطب وإبقاء اليابس.

ثم لينظر أن هذه العناصر إذا اجتمعت، فما الذى يبطل صورها الجوهرية؟ فلا يخلو: إما أن يُظن أن النار مثلاً تبطل صورة الأرض منها، أو شيء خارج عنها يكون ذلك الشيء من شأنه أن تبطل صورتها إذا اجتمعت.

فإن كانت النار تُبطل صورة الأرض:

(١) فإما أن تكون مُبطلّة (٦٤) لصور الأرض و ناريتها موجودة، أو مُبطلّة و ناريتها معدومة. فإن أبطلت و النارية معدومة، فيكون إبطالها لصورة الأرضية بعد عدم النارية أو مع عدم النارية و عدم ناريتها في هذا الموضع إنما هو أيضاً بسبب الأرض، والكلام في ذلك هذا الكلام بعينه. فيكون حاصل ما ذكرناه: أنه لما عدمت النارية والأرضية أبطل إحداهما صورة الأخرى، وهذا مُحال؛

(٢) وإما أن يكون شيء آخر خارج هو الذى يبطل صورة كل واحد منهما إذا اجتمعت. فإن كان يحتاج في إبطال الصورة النارية مثلاً وإعطاء الصورة الأخرى إلى الأرض، والأرض موجودة [أو] الأرض معدومة، فقد دخلت الأرض في هذه المعونة وعاد الكلام من رأس. وإن كان لا يحتاج فلاحاجة إلى المزاج في سلب الصورة النارية وإعطاء الصورة الأخرى، بل البسيط يجوز أن يتكون عنه الكائنات بلامزاج.

وأما الاستحالة، فلا يلزم فيها مثل ذلك؛ فإن النار مثلاً إذا كانت علّة لتسخن مادة الأرض كانت علّة وهى نار بالفعل و تسخنُ بسخونة موجودة فيها. وإن انتقصت لأنها أيضاً تقبل البرد بمادّتها عن الأرض بالفعل، فتكون فاعلةً بهيأة ومنفعلة بمادّة وتكون الهيأة عندما تفعلُ فى المادّة موجودةً، والمادّة عند ما تفعل موجودةً، فلا يعرض فيها هذا الشك. هذا كلامه^١

ثم أورد شكاً على ذلك، وهو «أنه إذا كان جواهرُ البسائط باقيةً فى الممتزجات وإنما تتغيرُ كمالاتها، فتكون النارُ موجودةً لكنها متغيرة، والماء موجوداً ولكنه يستخنُ قليلاً، ثم يستفيدُ بالمزاج صوراً زائدةً على صور البسائط، وتكون تلك الصور ليست من الصور التى لا تسرى فى الكل، فكانت هذه الصور متناوبةً فى كل جزء، فكان الجزء الموجود من الأسطقسات فى المركبات وهو نارٌ مستحيلة ولم يفسد، قد اكتسب صورته اللّحميّة؛ فيكونُ من شأن النار فى أنفسها إذا عرض لها نوعٌ من الاستحالة أن يصير لحمًا. وكذلك كل واحد من البسائط، فيكون نوع من الكيف المحسوس وحدّ من حدود التوسط (٦٥) فيه بعد الأجسام العنصريّة لقبول اللّحميّة، ولا يمنعها عن ذلك صورها، كما لا يمنعُ صورة الأرض فى الجزء المتدخن أن تقبل حرارة مُصعّدة ليكون حينئذ من شأن البسائط أن تقبل صور هذه الأنواع وإن لم تتركّب، بل استحالت فقط، فلا إلى التركيب والمزاج حاجة.»

فأجاب عن ذلك. أمّا أولاً، فبأنه ليس اعتراضُ هذه الشبهة على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على الآخر؛ فإن صاحبَ هذا المذهب المخترع أيضاً يرى أن جمع اجتماع العناصر شرط فى حصول الصورة للمركّب بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال، وإنها أولاً يعرضُ لها الفعل والانفعال فى كيفياتها ثم يعرضُ لها أن تخلع صورةً وتلبس صورةً. ولولا ذلك لما كان لتركبها فائدة،

وإذا تركبت فإنما يقعُ تغييرٌ فى كيفياتها بالزيادة والنقصان حتى تستقر على

١. بلغت الاستفادة منه - خلد الله تعالى ظلال إفاداته العلميّة وأيده لتأييد الدّين ونصر الحق.

الأمر الذى هو المزاج، ثم تحدث صورة أخرى تستفيدُها بسبب المزاج، ولا يكون ما يُظنّ أنه واردٌ بعدَ المزاج إلا لاستحالتها فى كُيفياتها، فيجبُ أن تكونَ تلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل المفرد منها وحدةً تلك الصورة وإن كان لايقبلها، لأنّ تلك الاستحالة تستحيل فيها إلا بأن تتصغر أجزاءها و تتجاوز فاعلةً ومنفعةً على أوضاع، وأن تكونَ تلك الصورةُ مستحيلة أن تستحفظ إلا بتلك المجاوزة، وأن الصورة لا تحلّ مادةً لا تحفظها أو غيرها من العلل والمعادن.

فهو جوابٌ مشتركٌ بين الطائفتين معاً، على أنه يُشبهُ أن تكونَ الحدودُ المحتاجُ إليها من المزاج فى ماهية المادة لقبول الصورة التركيبية لا تحصل ولا تبقى إلا بالمزاج فهذا هو الذى يجبُ أن يُعقل من أمر وجود البسائط فى المركبات.

وقال فى الفصل السابق عليه: «قال المعلم الأول: لكن الممتزحات ثابتة بالقوة.» وعنى بها القوة الفعلية التى هى الصورة، لم يعن أنها تكون موجودةً بالقوة التى تعتبر فى الانفعالات التى تكون للمادة فى ذاتها؛ فإنّ الرجل إنما أراد أن يدل على أمر يكون لها مع أنها لا تفسد، وإنما يكون ذلك (٦٦) إذا بقيت قوتها التى هى صورتها الذاتية. وأما القوة التى بمعنى الاستعداد فإنما تكون مع الفساد والرجوع إلى المادة أو قد تكون مع الفساد، فإنها لو فسدت أيضاً لكانت ثابتةً تلك؛ فإنّ الفساد هو بالقوة الشئ الذى كان أولاً.»

ثم شنع على المفسرين - بعد هذا فى هذا الفصل - فقال: «وأما المعلم الأول فقال: إن قواها لا تبطل. و يعنى بها صورتها وطبائعها التى هى مبادئها هذه الكمالات الثابتة التى إذا زال العائق عنها صدرت عنها الأفعال التى لها، فحسب هؤلاء: أنه بمعنى القوى الاستعدادية.»

ثم قال: «فينبغى لها أن يُصرّح عن أن الذى يحومون حوله لا يدركونه، و يُبين أن لكل من الأسطقات صورة جوهرية هو بها هو و تتبعها كمالات من الكيف والكم والأين، وتلك الصورة غير تلك التوابع، وهى باقية مع تبدلها، وهى التى ترد

تلك التوابع بعد زوالها بسبب القاسر ويحفظها عليه.»

ثم قال: «وإذ قدّمنا هذه المقدمات فنقول: إنّ الطبيعة المائيّة محفوظة في الممتزج. و أما الكيفيات فهي متنقّصة باطلة بطلاناً تاماً. فهذا القدر هو القدر من الاستحالة التي يوجبها المزاج، فتكون الكمالات التي لكل نوع من العناصر معدومة بالفعل موجودة بالقوة القريبة، كقوة النار على الصعود، فيكون كلّ إسطقس من جهة نوعه إنّ ماءً، مثلاً، جسماً طبيعياً بصفة، ومن جهة كماله الثاني أنّه مثلاً بارداً بالفعل من أركان العالم كاملاً، ومن أنّه انكسر بالمزاج إسطقساً في المركّب». هذا كلامه.

وهذان الفصلان مشحونان بالتصريح والتنصيب مراراً على ذلك. وقد تجشّمنا نقل عبارته إعانةً للناظر؛ فإنّ كلّ أحد لا يتيسر له مراجعة ذلك الكتاب، إمّا لفقده عنده وإمّا لطوله وانتشاره. ويتعجب المطلع من جرأة هذا القائل وإصراره ونسبته إلى الشيخ إثبات ما برهن الشيخ بنفيه وإنكاره، ثمّ تماديه في المهر والمراء (۶۷) ونسبة ماتوهمه إلى من هو منه براء.

وليُعلم أنّه لسانؤمن بما بين دفتي الشفاء. وليته لم ينسب إلى غيره وادّعى أنّه تحقيق ذاته به وفات غيره من الحكماء، كما في اتحاد النفس بالبدن، وغيره من النظراء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وأن نقحم مورداً لا يرتضيه العقلاء ويسمحه الأذكياء، فإنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

هذا، وقد قال الشيخ في الحكمة العلائقية في مبحث المزاج:

«سخن گفتن اندر مزاج» «این جسمها چون با یکدیگر گرد آیند، این کیفیتها در همدیگر فعل کند. پس چیزی میان این کیفیتها حاصل شود اندر همه یکسان، سرد گرم تر شود و گرم سرد تر شود، و همچنان خشک و تر. آن گاه بر حدی بایستند، آن حد را مزاج خوانند، و اما صورتهای ایشان بر جای باشد و تباه شود، که اگر آن صورتهای تباه شدی فساد بودی، نه مزاج. پس قوتهای اصلی بجای بود، و این کیفیتها برگردد.

و این قوتها، که حکیم بزرگ گفته که بجای خوداند، نه قوتهای انفعالی خواسته است، چنانچه کم رایان پنداشته‌اند، بلکه قوتهای فعلی، زیرا که قوتهای انفعالی خود همیشه بجای بود. و اگر چه فساد پذیرد جسم. و حکیم از بجای ماندن این قوت این خواسته است که مزاج فساد نبود. و اگر قوت انفعالی بودی و قوت نمانده بودی، چه دلیل آن بودی که فساد نیفتاد، بلکه دلیل آن بودی که فساد افتاده که نشان فساد شیء آن بود که او به قوت بازگردد. و چون فاسد شود آتش اندر مزاج. و شک نیست که سبب فساد وی گرد آمدن وی بود با ضد وی. و اگر برابراوند یک اندر دیگر فعل نکند و سر به سر بوند، و اگر یکی قوی‌تر بود دیگری را به خود گرداند. پس آنگاه مزاج نبود، که گشتن آتش بود به ضد آتش»^۱. هذه عبارتته.

هذا، و قد ذكرتُ في تجريد الغواشي: «أن إنكار وجود الأجزاء التارئة في الياقوت؛ مثلاً، مجرد استبعاد. ثم إنما يتم لو كانت الأجزاء الماهية التي ذكرها غالباً عليها. أمّا لو كانتا قريبتين من المساواة، فلا يتم الاستبعاد أيضاً؛ (٦٨) إذ ليس أحدها غالباً على الأجزاء غلبة تامة حتى تفسد صورته. بل لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الصورة النوعية الياقوتية حافظة لصورها. وما زعمه من أن كل جزء وإن كان في غاية الصغر يكون ياقوتاً - مُخالف لما أطبق عليه الشيخ وغيره من الحكماء؛ فإنهم ذهبوا إلى أن صور العناصر باقية في المواليد، واستدلوا عليه بظهورها بالقرع والأنبيق كما هو مستقصى في كتبهم».

أقول: عليك بنقل ما في تلك الكتب أيضاً، وجزاك الله عن طلبتك ما يليق بك من الجزاء؛ فأنت أيها النبيل تجمع وتأخذ لهم المسير الطويل. ولو لانقلك هذه العبارات وإثباتك بهذه الروايات لم يتيسر لواحد مراجعة ولا لأحد مطالعة. إلا أن شيئاً من هذا لا ينفعك؛ فإن الأستاذ أفاد أن العناصر غير موجودة بالفعل

۱. ابن سینا، دانشنامه، جلد دوم، ص ۵۲

فى المواليد الثلاثة.

ولا يخفى أن هذا يتأتى بوجهين،

أحدهما أن لا تكون موجودة أصلاً، لاقوة ولا فعلاً. وذلك بأن تفسد تلك البسائط و تنقلب إلى المواليد كما ينقلب بعضها إلى بعض.

وثانيهما أن لا تكون موجودة بالفعل وتكون موجودة بالقوة بأن يكون المجموعُ أمراً واحداً طبيعياً، فتكون أجزاؤه بالقوة، كما فى سائر الأمور الواحدة بالطبع وفى تلك الأجزاء مع أنها بالقوة بهذا الوجه أمرٌ آخر. وذلك أن لا يظهر منها الخواص والآثار الظاهرة حال بساطتها وفيها قوة إذا زال عنها المانع، كالمزاج، عاد إلى فعلها. فالتار فى الياقوت مثلاً - على ما مثله - ليس ناراً بالفعل. وإنما هى نارٌ بالقوة بحيث إذا زال عنه المانع المزاجى صار ناراً بالفعل.

ولعل غرض الأستاذ من عدم بقاء العناصر فى المواليد عدم بقائها بالفعل بالوجه الثانى بوجهيه، دون الأول. وعلى هذا لا يرد عليه شىء مما أورده أصلاً. وهو معقول غير مخالف لمنقول.^١

ثم قال الأستاذ صاحبُ الحواشى: «إن كونَ الأجزاء النارية ليست حاصلةً بالفعل فى الياقوت أمرٌ واضح جلى لا ينكره من له أدنى فهم، و ما حسب من أن هذا إنما يتم لو كانت الأجزاء المائية غالبيةً فليس كذلك، لأنَّ الجزء المائى الصغير لا يبقى مجاورةً (٦٩) للأجزاء الهوائية أو الأجزاء الأرضية يوماً أو يومين، فكيف تبقى مجاورةً لها و للجزء المائى مدةً متطاولةً، كمأة سنة أو مأتين. وليس عدم بقاء الأجزاء العنصرية فى المواليد مخالفاً لما نصَّ عليه الشيخ، فإنه صرح بعدم بقائها فيها. كما سننقل ذلك بعبارته. وأما ظهورُ الأجزاء العنصرية بالقرع والأنبيق، فقد عرفت أن الشيخ أذعن ذلك فى الممتزج قبل قبوله لصور المواليد. وذلك ظاهر فيه.

١. بلغت القراءة عليه. خلد الله إناداته على المؤمنين و وفقه لنصرة... وهذا آخر ما قرأتُ عليه و أفادلى من هذه الرسالة... والله....

وهذا القائل قد حسب أن جميع المواليد كذلك، وهو غير معلوم؛ فإن أمثال الياقوت
لا يظهر فيها بالقرع والأنبيق العناصر، كما لا يخفى.»

وقال صاحب الغواشي: «ما ذكره مجرد استبعاد في مقابلة المنع». وفيه
قياس حال العناصر في حال الامتزاج على حالها بدونها. على أنى ذكرت ما يدفع
ذلك الاستبعاد أيضاً: بأنه يجوز أن تكون الصورة النوعية الياقوتية حافظة لتلك
الصور على الامتزاج.

وما توهمه، - من أن الشيخ إنما ادعى ذلك في الممتزج قبل قبوله لصور
المواليد - ليس أقل في الغرابة من سائر كلماته؛ فإن الممتزج إن تم مزاجه
فقد قبل صور المواليد من غير تراخ؛ وإن لم يتم فليس ممتزجاً. ولا ينكر
أحد وجود العناصر فيه حتى يشبث وجودها فيه بالقرع والأنبيق. [وأبي ممتزج
لم يقبل صور المواليد يصلح بقاء العناصر فيه محلاً لنزاع العقلاء، حتى بقاؤها فيه،
بالقرع والأنبيق]

ودعوى البدهة في ما ادعاه، وأنه لا ينكره من له أدنى فهم، يتضمن نسبة عدم
الفهم إلى الشيخ وغيره من الحكماء والفضلاء. ولا غرو، فإن المستقيم إذا قيس إلى
المعوج كان معوجاً.

وما ذكره - من أن طريق القرع والأنبيق لا يجري في مثل الياقوت - لو كان
حقاً لكان إيراداً على الشيخ وغيره. ولا يجدي في نسبة ما توهمه إليهم. على أن
جريانه في غيرها، كاللحم والعظم وأمثالها، كافٍ في إبطال ما زعمه.

وأقول: في ما سرده ممنوع ظاهرة ومباحثات وافرة. منها: أن دلالة عدم تمام
المزاج على عدم الامتزاج ممنوع، وكذا حصول الصورة في الممتزج من غير تراخ،
(٧٠) ولم لا يجوز اشتراطه بشرط امتزاج. ثم من أين علمت عدم هذا الإنكار،
وكيف يشهد بهذا النفي مع عدم الانحصار.

ثم قوله: «لكان إيراداً على الشيخ» ممنوع. وإنما يكون إيراداً عليه لو كان

كلامه نصّاً. وليس فليس، ولو كان فبطلان اللازم ممنوع. وأمّا فهمُ نسبة عدم الفهم إلى الشيخ فمن عجيب الفهم، فهو ممنوعٌ. ومن هذا يفهمُ أنّه ما فهم كلام الشيخ. والأستاذ أيضاً يقول: إنّ الشيخ لا يقول بما يخالف الفطرة، لأنّه يقول ما يخالف الفطرة.

وصاحبُ الغواشى بجلالته لم يتفطن بهذا، وحسب أنّ ما نُسِبَ إلى الشيخ وجب الايمانُ به. ثمّ لقولك: إنّ المستقيم إذا قيس إلى المعوج كان مُعوجاً بحكم الأستاذ باعوجاج ما ينقله مقيساً إلى فهمك، موافقاً لوهمك.

ثمّ إنّ القرع والأنبيق لا يدلّ على حصول البسيط في المركّب بالفعل على ما يحسبه ويزعمه. وغاية ما لزم لولزم وجوده فيه بوجه وإن كان بالقوّة، وهذا لا ينافي ما قرّره الأستاذ - قدس سره - على ما قرّرنا آنفاً^١.

ثمّ قال: إنّ كونَ اللحم والعظم وغيرهما موجوداً بالفعل في الفرس أمرٌ ظاهرٌ. وإنكارُ ذلك مكابرةٌ. ولا شكّ أنّ كلّ واحد من تلك الأجزاء شخصٌ واحدٌ، فيكون لحم الفرس مثلاً موجوداً واحداً بالفعل في نفس الأمر.

وقال صاحب الحواشى: من البين أنّ كلّ فرس شخص واحد طبيعياً في الواقع، لا صناعياً. ومنعُ ذلك مكابرةٌ غيرُ مسموعة. وإذا كان واحداً طبيعياً في الواقع لم يكن كثيراً طبيعياً فيه، لما نصّ عليه بهمنيار، من أنّ كلّ ما يكون الوحدة فيه بالفعل تكون الأجزاء فيه بالقوّة، ويشهد عليه الفطرة السليمة.

قوله: «فإنّ العظم واللحم وغيرهما من الأعضاء موجودة بالفعل»: إنّ أراد موجودة في الخارج، فلا شكّ في ذلك، لكن لا يلزم من كون لحم الفرس موجوداً في الخارج أن يكون أمراً واحداً برأسه، لجواز أن يكون بعضاً من أمر واحد، كنصف

١. فهنا انتهى المسوّدة و بعد ذلك بعضُ الأوراق بخطي، استخرجتُ بعضها بعد وفاته - قدس سره - من أوراقه، وبعضها ألحقتُ بالرسالة من عندي. و من هذا و ذلك كتبتُ الأوراق، ونسأل الله أن يوفّقنا لتقريرها و تحريرها، ثمّ تصحيحها و تنقيحها إن شاء الله تعالى. والأمور مرهونةٌ بأوقاتها، والحمد لله ربّ العالمين. وكتب ابنُ المصنّف محمّد بن منصور، رحمهما الله تعالى.

المتصل الواحد. وإن أراد أن كلاً منها برأسه (٧١) شخصٌ واحدٌ؛ لأنَّ المجموع شخص واحد طبيعي، فذلك غيرُ بين ولا مبين ومخالف لمقتضى الفطرة الصّائبة.

وقال صاحبُ الغواشي: «أقول: الفرسُ واحد شخصي من نوعه، ولا ينافي ذلك كون كلِّ عضو منه واحداً شخصياً من نوعه؛ فإنّه كما أن كلَّ فرس شخصٌ واحد من نوع الفرس كذلك كلُّ عظم منه شخص واحد من عظم الفرس، وكلُّ واحد من لحمه شخص واحد من لحمه. ولا شبهة في ذلك؛ فإنَّ موضوع الوحدة والكثرة مختلفان، وكما أن العشرة واحدٌ من آحاد العشرة وكل واحد من آحاده واحدٌ من الآحاد.» وما نقله عن بهمنيار وجعله نصّاً قاطعاً لا ينفعه؛ لأنَّ عبارته على ما عندنا هي: «أنَّ كلَّ ما يكون الوحدة فيه بالفعل يكون الكثرة فيه بالقوة».

ومراده أن الماء والنار أو غيرهما من البسائط إذا كان شخصاً واحداً بالفعل كان كثرة الأشخاص فيه بالقوة؛ فإنّه ما لم يطرأ عليه الانفصال لم توجد تلك الأشخاص. فالوحدة فيه بالفعل والكثرة بالقوة؛ فإنّه ماء واحد بالفعل وماء كثيرٌ بالقوة. وليس هذا الحكم شاملاً للمركبات، وكيف سُمِعَ عن بهمنيارٍ وغيره: أن الفرس مع اشتماله على الأجزاء المختلفة بالماهية المتحركة بالحركات المختلفة متصل واحد، وتلك الأجزاء غير موجودة بالفعل فيه.

وما ذكره يجرى في جملة العالم الجسمانية من حيث المجموع؛ فإنّه يجوز أن يُقال: إنَّ ذلك المجموع تمامٌ واحدٌ من حيث الجملة، وكل واحد من أجزائه موجودٌ بالفعل، لكنّه ليس موجوداً برأسه شخصاً آخر، كما في أجزاء الفرس.

وأنت تعلمُ أنّه لا منافاة بين كون كل من أجزاء الفرس شخصاً واحداً طبيعياً من نوع ذلك الجزء. وبين كون كل فرس شخصاً واحداً طبيعياً من نوع الفرس. ولقد أعجب، حيث قال - بعد نقل كلام بهمنيار: «ويشهدُ عليه الفطرة السليمة».

أقول: قد مرَّ غير مرّة أن الأستاذ - قدس سرّه - يدعى أن الفرس أمرٌ واحدٌ طبيعي في نفس الأمر (٧٢) وله أجزاء موجودة بالفعل مختلفة بالتّوابع عرضت لها

وحدة من جهة. وهذا لا ينافي كثرتها من جهة أخرى، ولا يدعى أن أجزاء الفرس غير موجودة بالفعل، ولا أنها غير متميزة، ولا أنها لها وحدة اتصالية كما يكون في المتصل الواحد البسيط المتشابه الأجزاء.

وصاحب الغواشى يجهل ويتجاهل ترويحاً لزيفه الكاسد وتمويهاً لاعتراضه البارد الغير الوارد، طلباً و جلباً لإقرار المقلدة الجهلة. ولعله ينكره المهره الكملة. ولكنه يباهى بإقرار جاهل ولا يبالي بإنكار ألف عالم كامل.

ثم قال صاحب الغواشى - على ما نقل هو عن المعلم الثانى، من أن الأجزاء التحليلية المفروضة فى الكيفية الواحدة التى تقع فيها الحركة أنواع مختلفة - إنه قد توهم أن هناك أمراً متصلاً واحداً لأنواع أجزاء تحليلية له. وهو غير مُسلم، فإن هناك أمراً متصلاً هو التوسط، وهو موجود بالأسر فى كل حد من حدود المسافة ويُرتسم منه فى الخيال أمرٌ ممتد منطبق على المسافة؛ تلك الأنواع بمنزلة الحدود المفروضة له، لأجزاء مفروضة له. كيف ولو كانت أجزاء مفروضة لزم تركب الأمر الممتد من غير ذى المقدار؛ وهو باطل قطعاً.

فاندفع ما قيل: «كيف». وقد بنى القوم ردّ مذهب ديمقراطيس على خلاف ذلك، كما هو مصرح فى كتب الشيخ وغيره من المتقدمين والمتأخرين.

وأما ما توهمه - من أن الكواكب التى فى كرة الثوابت أجزاء فرضية - فهو دعوى من غير دليل ومخالف لصرايح القوم، بل للفطرة السليمة. كيف وقد ذهب الشيخ وغيره من المحققين على أن لكل كوكب حركة خاصة على مركزه. فكيف يكون للكواكب المتحركة بحركات متغايرة أجزاءً فرضية غير موجودة بالفعل.

<بحث فى الأجزاء من وجوه أربعة>

قال صاحب الحواشى - رضوان الله عليه - : فيه بحث من وجوه؛

(١) منها: أن الكيفية الواحدة التى هى مسافة تلك الحركة (٧٣) كيف يُتصور

أن تكون بالأسر موجودة في كل واحد من حدودها. وهل هذا إلا كما يقال: مسافة محدودة، كفرسخ مثلاً، موجودة بأسرها في كل حد من حدودها. ولا يقول بذلك من له أدنى عقل وتميز.

(٢) ومنها: أن الأجزاء المفروضة في الكيفية المذكورة هي أمور منقسمة يقطعها المتحرك في أبعاض زمان حركته، لأمر غير منقسمة يتلبس بها المتحرك في آتات زمان حركته كما حسبه، ولا يلزم من كونها أجزاء تحليلية للكيفية المذكورة تركب الأمر الممتد من غير ذى المقدار، كما لا يخفى.

(٣) ومنها: أن مذهب ديمقراطيس هو أن الأجسام مركبة من أجزاء صغار منقسمة في الوهم، فتكون تلك الأجزاء عنده أجساماً صغاراً ذوات مقادير لقبولها القسمة الوهمية؛ لأجزاء غير ذوات مقدار، ليرد مذهبه بأنه يستلزم تركب الأمر الممتد من غير ذى المقدار ثم مما يدل على أن الثوابت أبعاض الفلك - لأنها موجودات متعددة بالفعل حتى يكون كل منها موجوداً واحداً على حدة - أنه لو كان كذلك لكان في فلك الثوابت سطوح متعددة، مع أنه بسيط حقيقى، وهو خلاف ما ذهبوا إليه.

(٤) ومنها: أنه لا يلزم من كون الكواكب متحركاً على مركزه أن يكون موجوداً واحداً على حدة، لجواز أن يكون بعض جسم واحد متحركاً دون بعض آخر منه، كالبحر عند هبوب الريح على بعض جوانبه، فيتحرك بها بعض جوانبه دون بعض، ويجوز أن يكون بعض جسم واحد حقيقى متحرك أسرع حركة من بعض آخر منه، كأجزاء مفروضة في الفلك، فإن ما يقرب من المنطقة أسرع مما يقرب من القطب. وبالجمله، الأحكام الخارجية كما تتعلق بالأشخاص الموجودة في الخارج كذلك تتعلق بأبعاض الموجودات. ألا ترى أن السفينة تجرى في جزء من البحر، والضوء قد يقع على بعض المتصل الواحد (٧٤) دون بعض آخر، على أن حركة الكواكب على مراكزها مما ذهب إليه بعض، والجمهور أنكروا ذلك.

وقال صاحبُ الغواشى: أمّا الوجهُ الأوّل فخبطة ظاهر؛ لأنّنى ذكرتُ أنّ الموجودَ من الحركة هو التّوسط، وهو موجود بتمامه فى كلّ حدّ من حدود المسافة. وليس هو ذلك الأمر الممتدّ المرتسم فى الخيال من اختلاف نسب ذلك التّوسط إلى الحدود المفروضة والأنواع المختلفة هى أمور فرضيّة إثيّة، وليس التّوسط منقسماً إليها أصلاً.

وأما الأجزاء المفروضة فى ذلك الأمر الممتدّ المتّصل المرتسم فى الخيال - وهى أيضاً أمور موهومة لا تتحقّق لها إلّا فى الخيال - فليس هناك أمر موجود فى الخارج ينقسم إلى أمور مختلفة بالحقيقة.

فظهر سقوط الوجه الأوّل؛ فإنّنى ذكرتُ أنّ الموجود من الحركة هو التّوسط، وهو متحقّق فى كلّ حدّ من حدود المسافة. وحمله هذا السيّد العاقل المميّز على وجود الأمر الممتدّ وشنّع عليه. وظهر سقوط الوجه الثانى أيضاً.

والوجهُ الثّالثُ مخبّط؛ فإنّنى ذكرتُ أنّ القوم بنوارة مذهب ديمقراطيس على أنّ الأجزاء الفرضيّة متشابهة فى الماهيّة، كما صرح به الإشارات وغيره. فحمله المعترض على انقسام ذى المقدار إلى ما لا ينقسم أصلاً. فأورد عليه ما أورد.

وما استدّل به - على أنّ الثّوابت أبعاد فرضيّة للفلك - مقدوح فيه؛ لأنّه لو أراد أنّ مجموع الفلك مع الكواكب بسيطة، فهو أوّل المسألة؛ وإن أراد أن الفلك وحده أو الكواكب وحدها بسيطة، فتسليمه لا ينفعه،

وما ذكره - من أنّه لا يلزم من كون الكواكب متحركة على مراكزها أن لا يكون أجزاء فرضيّة، واستشهادُه فى ذلك (٧٥) بهبوب الرّياح على جزء من البحر وجريان السفينة على جزء من البحر - ساقط، لأنّه إذا تحرّك الكواكب على مراكزها يكون لها سطوح بالضرورة، وهو ينافى كونه مع ما فيه متصلاً واحداً.

وهنا نعيّد ما ذكرنا مبالغاً، من أنّه إذا لم تكن السطوح مانعةً من الاتّصال واختلاف الحقائق أيضاً كذلك ولا مجموعهما؛ فليكن العالم الجسمانيّ متصلاً واحداً، وكيف

ينعدم بالانفصال حتى يستدل به على وجود الهولن، والرياح إذا هبت على بعض أجزاء البحر وحرك بعضها دون بعض، أحدثت السطوح لامحالة؛ فقد خرج تلك الأجزاء عن الوحدة الاتصالية. وكذا السفينة إذا جرت على شطر من البحر.

والتمسك بها وبالحركة المستديرة واختلاف أجزائها المفروضة سرعة وبطؤاً تثبت، كتثبت الغريق بالحشيش، فإن ذلك الحشيش لا يستلزم حدوث السطح؛ بل الاتفاق يوجهه، فإنه لو تساوى حركة الأجزاء القريبة من القطب والقريب من المنطقة لتلك الكرة حدث السطوح قطعاً.

وما ذكره - من أن الجمهور ينكرون حركة الكواكب على من أنكر - غير مسلم، فإن الشيخ وغيره من القدماء أثبتوها، وإنما لم يثبتها بطليموس، لأن غرضه من ذلك الفن توجبه الأوضاع المشاهدة على وجه ممكن ولا تعلق لحركاتها بهذا الفرض، فلم يتعرض لها نفيًا ولا إثباتًا، ثم ماذا يقول هذا القائل في التداوير.

وأقول: إنه بجلالة شأنه وعلو كعبه ومكانه لم يفرق بعد بين الحركة (٧٦) التوسطية ومسافة بعض أقسامها؛ فإن الأمر الواحد القار المختلف النسب إلى أجزاء المسافة ليست هي المسافة، بل هي الحركة التوسطية. والكيفية التي تقع فيها الحركة ليست بحركة، لا توسطية ولا قطعية؛ بل هي مسافة الحركة؛ فإن الماء البارد، مثلاً، إذا تسخن في زمان كان له في كل آن من الآتات المفروضة في ذلك الزمان كيفية مخالفة للكيفيات السابقة واللاحقة والكيفية التي له من أول زمان التسخن إلى آخر موجود، وهي كيفية واحدة، وإلا لم تكن الحركة واحدة، وقد أطبق القوم عن آخرهم على وحدة تلك الحركة ووجود مسافتها على ما يشهد به الحس أيضاً.

فقله «الموجود من الحركة التوسط، الخ»، لا يفيد، حيث لم يدع الأستاذ - قدس سره - أن الحركة التوسطية لها أجزاء مختلفة الأنواع، بل ادعى أن مسافة الحركة الكيفية، وهي الكيفية، لها أجزاء مختلفة الأنواع. وبما سرده لا يندفع هذا. وتقرير القوم كالحس يقرره.

وبهذ يظهرُ وجوهُ الخلط والخبط فى كلامه:

أما أولاً، فلأنّ الذى ذكره، من أنّ الموجود من الحركة هو التوسط، لا يُفیده ولا يضرُّ غيره، إذ الكلام فى المسافة لافى الحركة، كما مرّ.

وأما ثانياً، فلأنّ الكلام ليس فى الأجزاء المتوهمة فى الأمر الممتدّ الخياليّ الذى هو الحركة القطعية، بل الكلام فى المسافة التى هى الكيفية الموجودة.

وأما ثالثاً، فلأنّ قوله - وليس هناك أمر موجود، الخ - مكابرة؛ فإنّ القوم - على ما يشهد به الحش - أطبقوا على وجود تلك الكيفية التى هى المسافة فى الخارج.

وأما رابعاً، فلأنّ الذى ذكره و حكم بوجوده فى جميع المسافة إن كان هو الحركة التوسطية، كما صرح، فظاهرٌ أنّه لا ينفعه ولا يضرُّ غيره، كما مرّ غير مرّة، وليس الكلام فيه؛ وإن كان هو الكيفية التى لها الحدود، فيُحتملُ (٧٧) أن ينتفع به، لكن فساده ظاهرٌ وبطلانه أظهرٌ من أن يخفى.

وليس فى ما أفاد الأستاذ - قدس سره - تصريحٌ ولا إيماءٌ بأنّه حمل كلامَ هذا المورد على أنّ الحركة التوسطية هو الأمر الممتدّ. وهذا القاضى العدل العادل - بعد خروجه عما كان عليه - أخذ ينسج على منوال ما تقدّم، فحكم بما استهواه بلاشهادة ولايئنة تحكماً وافتراءً. والذى أفاد الأستاذ - قدس سره - أنّ مسافة تلك الحركة، وهى الكيفية، موجودة لها، وفيها أنواع مختلفة.

وأما خامساً، فلأنّ ما استشهد به، من ابطال مذهب ديمقراطيس، على ما ينادى عليه عبارته، صريحٌ فى ما حمله المعترض عليه، والرجوع عنه لا ينفعه، على أنّ ما رجع إليه فاسدٌ كأصله، فإنّه ظاهرٌ أنّه لا يلزم من القول بتشابه أجزاء الجسم والأجزاء الفرضية فى الأجزاء الديقراطية تشابه الأجزاء الفرضية فى الكيفية الواحدة التى هى مسافة الحركة.

وأما الذى أوردته، على ما أفاده فى وحدة الفلك وبساطته، فغير مفيد؛ إذ الأستاذ - قدس سره - لا يدعى أن الفلك مع الكوكب متصل واحد ووحدة اتصالية يثبت بزوالها الهولنى؛ بل أراد أن كل فلك فيه من الأفلاك الجزئية والكوكبية أمر واحد طبيعي، وقد مر غير مرة أن كثرة الأجزاء واختلافها نوعاً لا ينافي هذه الوحدة، وكذا اختلاف حركات تلك الأجزاء، وأن الشخص الواحد من الإنسان، كزيد مثلاً، شخص واحد، له أعضاء مختلفة الأنواع. ولا يخرج الكل بهذا الاختلاف على الشخصية والوحدة، ولا يخرج شىء من أجزائه بحركة مخالفة للكل عن كونه جزءاً، فإن زيدا، مثلاً. إذا حرك يده وهو ساكن لم يكن بلايد.

وأما الذى استشعنه واستبشع به، من لزوم وحدة العالم الجسماني، فتوهم باطل منشأه إيهام العكس، فإن الذى يُستفاد مما أفاد الأستاذ - قدس سره - أن الواحد (٧٨) الطبيعي لا يخرج عن وحدته باختلاف أجزائه وحدةاً أو نوعاً، لأن كل ما يختلف أجزاؤه يكون واحداً.

ثم لأنسلم أن علة عدم وحدة العالم إنما هو اختلاف السطوح والحركات فقط ليس لها علة أخرى، حتى لو لم يكن ذلك الاختلاف علة لعدم الوحدة كان واحداً، ولم يجوز أن يكون عدم الوحدة فى هذه الصورة لعلة أخرى، كعدم عروض الوحدة للكل؛ فإن الأمور الكثيرة قد تكون واحداً طبيعياً، ككل واحد من آحاد الحيوانات والنباتات، وقد يكون كالعسكر. فاختلاف الأجزاء نوعاً وحركة و سطحاً كما لا يستلزم الوحدة لا يستلزم عدمها.

وأما الاتصال الذى أوهمه وتشبث به تشبث الغريق بالحشيش، فليس فى كلام الأستاذ إليه إشارة ولا ينفعه منه: وقد أُشير إلى أن الذى يثبت به الهولنى هو زوال الوحدة الاتصالية، لازوال كل وحدة.

وأما أن اختلاف الحركة فى الفلك لا يوجب حدوث السطح فهو إنكار ما

لا يدعيه أحدٌ. ومن ذا الذي قال: إنَّ اختلافَ حركة أجزاء الفلك في المنطقة والقطب يوجبُ حدوث السطح؛ بل الذي ينادى عليه كلام الأستاذ - قدس سره - أنَّ اختلاف الحركة في الأجزاء لا يوجبُ كون كل من تلك الأجزاء موجوداً برأسه على حدة، ولم يكن الكل واحداً. وأين هذا ممّا أوهمه و توهمه.

وأما منعُ إنكار الجمهور فهو مكابرة تظهرُ بالنظر في كلامهم. و ما أورده في السند لا يصلحُ للسندية؛ فإن أثبات الشيخ أمراً لا ينافي كون الجمهور على خلافه.

وأما الغيرُ الذي أخذه، فمع ما فيه من الإجماع والإهمال والتعمية والتورية على تقدير صحته، لا ينفعه؛ إذ غيرُ الشيخ لا يلزم أن يكون جمهوراً. على أن القول بحركتها لا ينافي ما أفاد الأستاذ - قدس سره - على ما مرّ غير مرّة. وكذا القول بحركات التدوير. (٧٩)

ثم قال صاحبُ الغواشي: كونُ الأعضاء في الحيوان بالقوة غيرُ مسلم، والدليلُ الذي ذكره أيضاً ممنوعٌ؛ إذ لا يلزمُ من وحدة الكل بالفعل أن يكون تلك الأجزاء فيه بالقوة؛ إذ لا منافاة بين وحدته ووجود الأجزاء فيه بالفعل. وقد نبّه على ذلك بعضُ الأفاضل من الحكماء والإمام الزاوي.

وقال صاحب الحواشي: لو كانت الأجزاء فيه بالفعل لكانت أشخاصاً متعدّدة في الخارج، ولا شك أن ذاته نفس تلك الأجزاء، فلا محالة تكون نفس ذاته أشخاصاً متعدّدة في الخارج، لا شخصٌ واحدٌ فيه. مثلاً إذا كانت هناك أربعة أشخاص في الخارج قد تركّب منها أمر واحد فذاتُ هذا الأمر نفس هذه الأمور الأربعة لا غير، فلا تكون نفس ذاته - وهي هذه الأربعة في الخارج - واحداً.

نعم إذا أُخذَ ذاته مع صفةٍ وحده، كالمجموعية أو التّربيع، فيقال: مجموع واحد أو مربع واحد يوصف بالوحدة. وإذا أُخذَ مع صفتين كزوجين، فيقال: هو زوجان يوصف بالاثنيّة. لكن الوحدة والاثنيّة راجعة بالحقيقة إلى الصّفة لا إلى ذات

الموصوف مع قطع النظر عن الصفة.

وبهذا التحقيق يظهر وجه ما في الحواشي الشريفة الشريفة على هذا الكتاب، من «أن المركب من الأجزاء الغير المحمولة لا يتركب من الأجزاء المحمولة، وهو أن الأجزاء المحمولة لما كانت متحدة في الخارج ذاتاً ووجوداً كان المركب منها ذاتاً واحدة في الخارج و تكون الأجزاء فيها بالقوة، والمركب من الأجزاء الغير المحمولة تكون الأجزاء فيه بالفعل وتكون ذاته في الخارج أموراً متعددة، وبينهما تناف».

وقال صاحب الغواشي: الأجزاء على تقدير (٨٠) وجودها بالفعل أشخاص متعددة من الجزء. ولا يُنافى ذلك أن تكون الأجزاء بأسرها شخصاً واحداً من المركب، كما أن أجسام العالم أشخاص متعددة من الجسم، وهى بأسرها عالم واحد، وكالعشرة، فإن أجزاءها أشخاص متعددة من الواحد. وهى بأسرها عشرة واحدة. والحاصل: أن المناقاة بين كون الأجزاء أشخاصاً متعددة من كلتي وكونها بأسرها شخصاً واحداً من كلتي آخر غير مُسلم.

وما ذكره من البيان لا يدل عليه؛ ألا ترى أنه في المثال الذي ذكره هذا الأمر المفروض أربعة واحدة. وقوله: «فلا يكون نفس ذاته، وهى هذه الأربعة في الخارج واحداً»، إن أراد أنه لا يكون واحداً من جنس...^١

أقول: منعه هذا ساقط غير موجه ولا متوجه بعد تحصيل معنى القوة والفعل، على ما مر غير مرة؛ فإن الواحد الطبيعي أجزاءه بالقوة بمعنى أن المجموع واحد طبيعي، ولا ينافى كثرة الأفراد ذواتاً وصفاتاً [كذا] وقد صرح الحكماء بأن كل ما وُحِدَ بالفعل فكثرة الأجزاء^٢ فيه (٨١) بالقوة. وما أرادوا بالقوة العدم....

١. ينبغي فهنا إتمام كلام صاحب الغواشي.

٢. فهنا تمام كلام الأستاذ البشر. سلام الله عليه.

تَكَلُّمُهُ وَتَبَصُّرُهُ لِإِرَاءَةِ رَأْيِ الْأُسْتَادِ - قَدَّسَ سِرَّهُ - بِمَسْأَلَتَيْنِ

أما «الهيُولى»: المشهورُ عند الجمهورِ فى إثباته ما أثبتته المحقق الطوسى فى شرحه للإشارات، حيث قال:

«تلخيصُ هذا البرهان أن نقول: لما ثبت أن الجسم لا يخلو عن اتصال ما فى ذاته وأنه قابلٌ للانفصال خال كونه متصلاً. فقوة قبول الانفصال حاصلةٌ له حال الاتصال، ونفس الاتصال ليست بقابلة للانفصال على وجه يكونُ حال كونها اتصالاً موصوفَةً بالانفصال. فإذاً، للجسم شىء غيرُ الاتصال به يقوى على قبول الانفصال، وهو الذى ينفصل ويتصل مرّة بعد أخرى، فهو الهيُولى.

واعلم أن المُهمَّ فى هذا الباب أن يُعلمَ أنه لا يمكن أن يكون الاتصال والانفصال عرضين متعاقبين على شىء هو موضوع لهما. وهو الجسم، كما سبق إلى أوهام المتكلمين المشككين فى وجود المادّة. وذلك لأنّ الشئ يجب أن يكون فى ذاته غيرَ متصل ولا منفصل حتى يمكن أن يكون موضوعاً للاتصال والانفصال. فهو لا يكون من حيث ذاته بحيث يُغرض فيه الأبعاد. (٨٢) فلا يكون جسماً البتة؛ بل هو المسمّى بالمادّة. وبلا بد من انضياغ شىء ما متصل بذاته إليه حتى يصير جسماً، فذلك الشىء هو الصّورة؛ فالمجموع هو الجسم نفسه متصل وقابل للانفصال. والذين يجعلون المتصل عرضاً على الإطلاق ينسون أن كون الجسم متصلاً فى نفسه أمرٌ ذاتى للجسم، والجوهر لا يتقوم بالعرض.

وأيضاً، ينبغى أن يُعلمَ أن الوحدة الشخصيّة والتعدد الذى يقابلها أيضاً لا يعرضان للمادّة إلّا بعد تشخصها المستفاد من الصّورة ليقف على أحوال الشّبه المبنية على اتصاف المادّة بالوحدة أو التعدد حسب ما ذكره الفاضل الشارح وغيره. كقولهم: «لو كان تعدّد الجسميّة بعد وحدتها مقتضياً لانعدامها ومُحوّلاً إلى مادّة

توجد في الحالتين لكان تعدّد المادّة بسبب الانفصال بعدّ وحدتها مقتضياً لانعدام المادّة الأولى ومُحوّجاً إلى مادّة أُخرى، ويتسلسل إلى غير ذلك من الشبه، وذلك لأنّ المادّة الموجودة في الحالتين غيرُ موصوفة بنفسها بوحدة ولا تعدّد. بل إنّما تتصفّ بهما عند تعاقب الصّور»^١.

هذا ما أفاده، وهو تلخيص الدليل المشهور عند الجمهور، وهو الذي اعتمدوا عليه. ولا يخفى أنّه لا يثبت بهذا أن يكون الهيولى جزءاً خارجياً؛ لأنّ الظاهر - من إشارات الإشارات وتصريحات الشروح والمحاكمات - أنّ معنى اتصال الصّورة هو كونها بحيث يلزمها الجسمُ التعليمي وأنّ الجسمَ التعليمي هو الكميّة المتّصلة بذاتها. فإن أُريدَ بالاتّصال في قوله «فإنّ نفس الاتّصال ليس بقابل للانفصال» الصّورة، منعناها، بناءً على أنّ اتّصالها ليس إلّا قابليّتها للاتّصال، (٨٣) ولا نُسلم أنّ هذا مُنافٍ للانفصال، فإنّه لا ينفك عن اتّصال ما... المتّصلة بذاتها حقيقةً. سلّمنا ولا نُسلم استلزام هذا للدّعى... بكون الصّورة هي الباقية والكميّات المتّصلة متواردةً عليها... ولا يلزم زوال الصّورة بما هي صورة إلّا بإثبات استلزام كلّ... خاصّة تزول و لم تثبت بعدّ.

وأما الأمرُ الأهمُّ الذي أفاده، ففيه أنّه إن أُريدَ بالمتّصل الذي جعله فصلاً المعنى الذي حققه سالفاً آنفاً... بحيث يلزمها الجسمُ التعليمي فظاهرٌ أنّه غير مفيد؛ وإن أراد المتّصل... على ما هو شأن الكميّة فلا نُسلم أنّه فصل؛ لما حققه آنفاً؛ فدليلهم [عليل]، لا يثبت الهيولى، على ما صوّروه و تصوّروه. وهو المشهور عند الجمهور. ... أنّها جزؤ خارجي للجسم، حلّ فيه جزء آن.

و صاحبُ التجريد في تجريده... جرّد فيه ماله من الاعتقاد وما عليه الاعتماد أنكرها، وفي شرحه للإشارات [قبل] الدليل مُماشاةً مع المشائين، على ما هو الظاهر من رأيهم وأقوالهم... أشار إليه في أوائل شرحه، من أنّه

١. الطوسي، شرح الإشارات، ج ٢، ص ٤٥.

شارح لاجارح، وأن الفلاسفة الإشرافيّين وجمهور المتأخّرين من الحكماء والمتكلمين ما أثبتوها، بل أنكروا وأثبتوا أن ليس للجسم المفرد جزء آن خارجيّان يحلّ أحدهما... وفي كثير من كتب المتأخّرين المشائين عبارات وإشارات في خلاف هذا وتغايرهما.

والأستاذ - قدس سره - حيث أراد التوفيق أفاد أنهما جزء آن عقليّان متغايران عقلاً. وأيد هذا: بأنهما بعينهما هما الجنس والفصل متحدّان ذاتاً في الخارج، والتغاير بينهما اعتباراً، على ما اعترفوا به، وبأن الشيخ صرح في غير موضع: بأن الهيولى مبهم ليس بالفعل شيئاً من الأشياء. وصرح في الشفاء بأن الجوهرية (٨٤) التي لها لا تجعلها شيئاً من الأشياء.

فمحصل رأى الأستاذ - قدس سره - في هذا أن الأستاذ رأى أن الجسم جوهر قابل للأبعاد. فالجوهر جنس، والقابل للأبعاد فصل، والفصل حقيقة هو القابل، والأبعاد ليست بجزء للفصل، وهو خارج لازم، كالجسم التعليمي. ولا يستلزم ذلك أن لا يكون القابل فصلاً؛ فإن كثيراً من الفصول مأخوذة ملحوظة بلوازمها، كقابض البصر ومفرقه وجامع المتشاكلات ومفرق المختلفات والناطق والنامي والمتحرك بالإرادة والحساس، ونظائره أكثر من أن يحصى. وإذا كان كذلك كان للجسم جزء آن عقليّان متغايران عقلاً، أحدهما جنس هو المادة باعتبار والآخر هو الصورة باعتبار. والمقرّر المشهور عند جمهور الحكماء أن الفصل علة للجنس، فإن كانت حصّة معينة من الفصل علة لخصّة معينة من الجنس لزم انعدام تلك الخصّة من الجنس بانعدام تلك الخصّة من الفصل وكانت الماهية مركبة من الجنس والفصل لا غير، كما في الأعراض؛ وإن كانت حصّة ما من الفصل علة لخصّة معينة من الجنس فلا يلزم من انعدام حصّة خاصّة من الفصل انعدام تلك الخصّة من الجنس، وتكون الماهية حينئذ مركبة من المادة والصورة أيضاً.

فمحصل رأيه: أن الهيولى حصّة معينة من الجنس معلولة لخصّة ما من الفصل؛

والصّورة فصلٌ يكون ما منه علّة لحصّة معيّنة من الجنس، بل هي تلك حصّة معيّنة. ولهذا اشتهر وتقرّر أنّ الهیولی نتحصل بصورة ما، وأنّ الصّورة شريكة لعلّة الهیولی، حيث استنكروا أن يكون الواحد بالعموم علّة لواحد معيّنة.

ولا يتوهم استلزام هذا لكون الهیولی في حدّ ذاتها جزءاً معيّناً في الخارج، فإنّها كطبائع أجناس مبهمة لها حصص متحصّلة بالفصول والمشخصات. (٨٥)

ولا يخفى أنّه لما حصله يظهر الفرق بين المركّب من المادّة والصّورة والمركّب من الجنس والفصل، فإنّه أعمّ. ولم يلزم أن يكون كلّ مركّب من الجنس والفصل مركّباً من المادّة والصّورة.

وأما أنّ المادّة والصّورة إذا كانتا متحدتين ذاتاً كيف ينعدم أحدهما ويبقى الآخر؛ فجوابه ما مرّر غير مرّة، من أنّه يصحّ أن يُحمل و يصدق على أمر واحد مفهومان متغايران عقلاً، ثمّ لعلّة من العلل يصدق أحدهما دون الآخر وأنّ التركيب الاتحاديّ الذي أشار إليه إشارة إلى هذا.

ثمّ ههنا نكتة أخرى ينبغي أن يُتنبّه لها هي: أنّ الشّیخ المقتول صاحب الإشراق من الإشراقيّين النّافين للهیولی صرح ولوح بعدم زيادة الكميّة. فلا يبعد أن يتوهم متوهم: أنّه على ما اختاره يلزم عليه إشكال. وذلك أنّ الجسم الواحد قد يتبدل أشكاله ومقداره مع بقاءه، كالشمعة؛ فإن لم يكن مقداراً زائداً ولم يكن هیولی لم يمكن ذلك.

فإن خطر هذا ببالك، فاعلم أنّ له أن يقول: إنّ الجسم الذي يتبدل أشكاله ومقداره وكميّة مساحته ليس هو الجسم المفرد الذي لم يكن له أجزاء فعلية. وتبدل المساحة في الأجسام المؤلفة إنّما هي بانتقال الأجزاء الغير المتميّزة في ما يتخلّلها وتخلّل جسم آخر بينهما كالهواء؛ فباختلاف المتخلل زيادةً ونقصاناً قلّة وكثرة يختلف المؤلف قدرّاً ومساحة.

قال الإمام في الملخص: «زعم الشّیخ أنّ الجسم مركّب من الهیولی والصّورة»،

ثم قال - بعد ما قال وقرر إن المتحيز بذاته هو الجوهر القابل للأبعاد - إن المتحيز، بذاته موجود قائم بنفسه، لا حاجة به إلى محل أصلاً، وإن منشأ هذا الخيال أن القدماء كانوا يقولون: إن الجسم لما كان موصوفاً بالأعراض فهو من حيث إنه هو لابد أن يكون مغايراً لكل من تلك الأعراض. فالجسم من حيث إنه هو لاملون (٨٦)

ولامكتف ولا طويل ولا في مكان ولا في زمان، يعنى أن ماهيته مغايرة لهذه الأحوال وقال بعض المغفلين: إن المراد إثبات وجود آخر غير المحسوس. ثم إنه بحسن ظنه بالمتقدمين، شيد هذا الخيال الفاسد بالوجوه المتكلفة. والأظهر أن غرض المتكلمين من هذا الكلام ليس إلا التنبيه على الفرق بين ذات الجسم وعوارضها، هذا كلامه.

ومن النظر فيه يظهر أنه أراد بالجسم «الجوهر» الذى سمّاه المتأخرون المثبتون للهولى صورةً جسميّةً وهى المشاهد المحسوس فى بادىء الرأى من الجسم.

لا يقال: كيف قال بمغايرة الطول وإنه الجسم والجوهر الطويل العرض العميق حذّه.

لأننا نقول: إنه لا يقول بأنه حذّه. ولو قال به لم يلزمه القول بكون الطول جزءاً لماهيته، بل فصله على تقدير التسليم هو القابل للأبعاد، ولا يستلزم ذلك كون الأبعاد جزءاً على أنه يجوز أن يكون مرادّه الطول الإضافى الذى هو الكمية نسبةً، أو الكمية، لاما هو الصورة، أو مأخوذاً منها.

فملخص ما لخصه فى الملخص أنه كما أن المتأخرين فى باب الماهية أشاروا إلى أن الماهية مغايرة لعوارضها، كذلك القدماء أشاروا فى الجسم إلى مثل هذا. فلم يفهم من لم يفهم هذا إلا ما فهمه ولم يفهمه. فافهم. والأستاذ - قدس سره - يشير إلى أن الشيخ ما زعم ما زعمه، بل تقرر ما قرره القدماء زيادة تقرر.

«اتحاد النفس والبدن والمراد منه»

أما اتحاد النفس والبدن، فأراد بالنفس الصورة النوعية المنطبعة، لا الجوهر المجرد. وهى كسائر الصور على رأيه فصل باعتبار، فيكون عين البدن الذى هو مادة وجنس باعتبار. فحيث حكم باتحاد النفس والبدن، أراد بالنفس الصورة الإنسانية المادية، التى هى عين البدن باعتبار وغيره باعتبار، كما فى سائر الصور.

وحيث حكم بتجرد النفس أراد بها القوة التى ينطبع فيها صور المعقولات. وهى ليست بصورة نوعية للإنسان على ما صرح به المحقق الطوسي - رحمه الله - فى شرحه للإشارات. وصاحب المحاكمات أيضاً.

ثم أشار إلى أن الصورة النوعية المادية (٨٧) يصح أن تلاحظ بوجه يكون فيه تجريد وتجرد، بمعنى آخر لفائدة ونكته وإن لم يكن إلى هذا زيادة حاجة. وحيث حكم بتجردها على ما يوهمه بعض عباراته لم يرد بالتجرد المعنى المشهور، بل أراد ما أشرنا إليه.

والحاصل المحصول المحصل مما حصل أن محصل رأى الأستاذ - قدس سره - فى «الجسم» هو بعينه مذهب أكثر القدماء والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين، إلا أنه زاد، إذ أراد توجيه عبارات المخالفين؛ وفى «النفس» هو الذى ذهب إليه الأعلام من أعلام الحكمة والكلام، وأنه لا ينكر جوهرًا مجردًا ولا تجردًا، بل يوجه ذلك بوجه يتوجه فى صور.

والغرض: أن السيد السند، الأستاذ الإسناد، سيدنا وسيد أجلة العلماء والحكماء - قدس الله سره - لم يحدث مذهباً جديداً؛ وإن كان له ذلك وكان سديداً، على ما أوهمه هذا المجادل الجليل، ولا يرد على ما أفاده شيء من إيرادات هذا المكابر النبيل، على ما مر، إجمالاً وتفصيلاً، نقداً وتحصيلاً. وإنى لا التزم رد كل ما يرد ويورد. كيف وأنا أرى ما ترى فى المعارف المنصورة الالامعة باللوامع النورية.

إجمالُ تفصيل لتحصيل ما حصله فى النفس

إنَّ الإنسان، على رأيه، جسمٌ نامٍ حسَّاسٌ متحرِّكٌ بالإرادة، ناطقٌ مدركٌ للكليات، له أجزاء وقوى بها يكون على ما ترى فيها قوَّةٌ مجردة، يحلّ فيها الصُّورُ الكلّية والمعان العقلية ليس الإنسانُ هو تلك القوَّة وحدها حتّى يكونَ البدنُ خارجاً عن الإنسان مركباً له، على ما هو المشهورُ عندَ جمهور من تفلسّف، فيكونُ كإنسانٍ مُفارقاً عن هذا العالم، ويكونُ قولك: جَلَسْتُ وقُمْتُ وتحَرَّكْتُ مجازاً، ولم يكن الحيوان جنساً؛ فإنّ هذا، كما يُعلمُ ويُرَى، مكابرةٌ لاتخفى، بل الإنسانُ هو الذى يعلمه و يصفه بأوصافه حقيقةً لا مجازاً، وكونُ قوَّة من قواه مجردة لا يُخلّ بشيء من هذه الأحكام.

ثمّ إنّه قرّر، موافقاً لرأى غيره من الحكماء: أنّ المركَّب من الأمور الكثيرة (٨٨) إذا صار واحداً طبيعياً كان كلّ واحد من تلك الأمور الكثيرة فى ذلك الواحد بالقوَّة؛ وأراد بكونه بالقوَّة أنّه مع غيره صار واحداً طبيعياً، لأنّه غيرُ موجود، وكلُّ ما يكونُ كذلك يقول إنّه تحليلي بوجه. فمحصّل رأيه أنّ الإنسانَ جسمٌ و بدنٌ صار مع مجرد واحدٍ طبيعياً. فهذا رأيه.

والذى يُشوّش و يُوسوس كثيراً أنّه قد يوجد فى بعض ما يُنسبُ إليه من التعليقات والحواشى: أنّ المجرّد فى الإنسان بالقوَّة وأنّه تحليلي ويخرجُ إلى الفعل وأنّ الصُّورة الإنسانية تتجرّد، وأنّه تارة يُشعرُ بأنّ النفس الإنسانية مجردة وأخرى بأنّها عينُ البدن وأنّ الإنسان ينقلبُ إلى مجرد. وإنّه حيثُ قرّر فى بعض تعليقاته - أنّ التركيبَ بين المجرّد والمادّي غيرُ معقول، ثمّ حكم بانقلاب الإنسان إلى المجرّد - يُوهمُ أنّه يقول: إنّ الصُّورة الإنسانية مادية، ثمّ تنقلبُ إلى مجرد.

فنقول: إنّي تفحصتُ و تصفّحتُ ما عندى من تعليقاته بخطّه - قدس سرّه - فما وجدتُ فيها شيئاً منها ممّا يُخالِفُ الظاهر. فلستُ أدري كيف اشتهر نقله عنه، حتّى كتب فى أثناء تعليقاته: إنّنا نوجه كلاً بوجه و توجيه وإن لم يكن قوله؛ فإنّ المنتسب

إليه وإن لم يكن له يكون له وجهٌ وتوجيهٌ.

فنقول: وجهُ كون المجرد بالقوة ما أشير إليه، من أن الإنسان في هذه النشأة واحد طبيعي، فيكون كلٌ كثير فيها بالقوة و تحليلياً، بمعنى أنه مع غيره واحد، لا بمعنى أنه غير موجود، ثم يصيرُ موجوداً.

وأما ما نُسب إليه من أن الصورة الإنسانية تتجردُ فعله أراد بالصورة معنى آخر غير الصورة التي هي فصلٌ باعتبار، فإن الصورة على ما صرح به الشيخ في الحدود يُطلق على معان. منها ما هو لازم ما أشير إليه ومنها الحقيقة التي تقوم النوع وذلك المجرد كذلك، أو أراد بالتجريد قطع العلائق لاحقيقة في نفس الأمر وانقطاعه. (٨٩) وأما الذي نُسب إليه - من الحكم تارة بأن النفس الإنسانية صورته وأن الصورة عينُ المادة، وأخرى بأنها مجردة - فمبني على اشتراك لفظي «النفس والصورة». فأراد بالنفس تارة الصورة التي هي مبدأً للآثار المختلفة بقوى مختلفة؛ وأراد بالصورة الصورة النوعية والماهية؛ وأخرى القوة التي يحل فيها الصور الكلية والمعاني العقلية.

وأما الذي نُسب إليه من الانقلاب فوجهه وتوجيهه أن انقلاب شيء إلى آخر عرفاً ولغة أن يزول من الشيء الأول كلاً أو جزءاً حالات وصفات، ثم يحصل فيها صفات وحالات أخرى. مثلاً، انقلاب الماء إلى الهواء أن يصير ما كان ماءً، أولاً، هواءً، وذلك بأن يزول عن مادة الماء صورة مائية ويعرض لها صورة هوائية. وانقلاب الغذاء إلى الأخلاط أن يزول عن بعض أجزاء الغذاء صفات غذائية، ويتصف بصفات خلطية. وكذلك انقلاب الأخلاط إلى الأعضاء وبسلب صفات من أجزاء من الأخلاط واتصاف تلك الأجزاء بأوصاف الأعضاء، ولا يكون في كل انقلاب، المنقلب بتمامه هو المنقلب إليه.

فالتنفس المجردة، حالة التعلق بالبدن وانغماسها في التعلقات والعلائق البدنية، لم تكن متصفة بكثير من خواص المجردات، وعند المفارقة تتصف بخواصها.

فالإنسان شيء بشيء منه ينقلب إلى مجرد موصوف بصفات المجردات. وذلك بانقلاب التعلق بين المجرد والمادّي وحصول من خواص المجردات في ذلك المجرد. فحقيقة هذا الانقلاب صيرورة أمر بشيء منه متصفاً بصفات لم تكن قبل هذا. وهذا هو الانقلاب عرفاً ولغةً.

وأما حكمه بأن التركيب بين المجرد والمادّي غير معقول، ثم تقريره في الإنسان أمراً مجرداً، فالوجه فيه أنه لعله أراد بالتركيب الممنوع تركيب ماهية من الجنس والفصل؛ (٩٠) والامتناع على هذا ظاهر لا يخفى؛ حيث يلزم اتحاد المجرد والمادّي لاتحاد الجنس والفصل.

ولو أريد التركيب مطلقاً فيمكن توجيهه أيضاً بوجهين:

أحدهما: أن الجزء إذا كان له حالات وصفات فقد يؤخذ الجزء بماله من الصفات، وقد يؤخذ بذاته مع قطع النظر عن صفاته. فإذا تركب واحد طبيعي، كالإنسان، من جزئين لم يكونا من أجزاء الماهية وكان أحدهما مجرداً والآخر مادياً لم يكن ذلك المجرد مأخوذاً فيه بأوصاف التجرد، بل كان المأخوذ نفس ذاته من حيث هي، لا من حيث إنه لا وضع له، فيلزم اعتبار المتنافيين من حيث إنهما متنافيان في أمر واحد طبيعي؛ إذا التعتين بمشخصاته الجسمانية مأخوذاً فيه.

وثانيهما: أن التركيب من الجزئين على وجهين:

أحدهما: أن يكون كل من الأجزاء واحداً طبيعياً، ثم يتركب منها واحد آخر، كتركيب المركبات من العناصر والترياق من العقاقير، فيتغير بها كثير من صفات الأجزاء.

وثانيهما أن يكون أحد الجزئين أو الأجزاء، بما هو جزء، متحصلاً حالة تحصل الكل، فيكون جزءاً أخيراً يحصل الكل في آن حصوله.

فالممنوع من التركيب بين المجرد والمادّي هو الوجه الأول المستلزم لاستحالة الأجزاء، لا الثاني، بل الثاني حاصل بينهما في كل من نشأت الإنسان؛

فى الأولى يكون المجردُ جزءاً أخيراً به يحصل الإنسانُ، وبهذا يظهرُ حدوثه، وفى الثانية يكون البدنُ جزءاً أخيراً به يحصل الإنسانُ، فيظهر الحشرُ والمعادُ. فكما أنه فى الأولى يتعين النفسُ بالبدن كذلك فى الثانية يتعين البدنُ بالنفس، ويؤيد هذا كثيرٌ مما ورد فى الصّحيحة من الآثار والأخبار عن سيّد الأبرار والأخيار. صلوات الله وسلامه عليه وآله. (٩١) هذا.

وأما الثانى، أولاً، فلما أورده الإمامُ فى المباحث المشرقية، من أنه كما يجوزُ كونُ الجسمانيّ آلةً لمجرد كذلك يجوز عكسه، فيكون المجردُ آلةً لجسمانيّ. وليس على استحالة هذا شبهةٌ، فضلاً عن حجة. وما أنكر أحدٌ من العلماء والحكماء هذا. وأما ثانياً، فلما صرّحوا به، من سريان الصفات والحالات ومالكٍ منهما فى الآخر من التصرفات. والشيخ المقتول - حيث أراد بطلانَ وهم من توهم أن النفس المجردة هو كالإله، تعالى - قال فى غير موضع: إن البدنَ يتصرفُ فى النفس بقواها ويُسخَرُها، وكيف يُسخَرُ قوى الطّفل الرضيع الإله - تعالى - ويجعله رهينَ الشهوات مordاً للبلّيات. وأما الأولُ فظاهرٌ.

وأقول: لو سلّم أن محلّ المعقولات مجردُ الإنسان يعقل المعقولات، فلأنسلّم أن التّعقل إنّما هو حصول صورة المعقول فى العاقل أو فى جزئه، ولم لا يجوز أن يكون التّعقل، وهو نوعٌ من العلم، إفاضةً إشراقيةً، على ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء فى العلم، ومنهم الإشراقية.

فعلى هذا يحتمل أن يتعلّق ببدن الإنسان قوّة مجردة تُنوّره وتُصوّره وتُحدّثُ فيه القوى المدركة والمحرّكة، ويكون ذلك المجرد محلّ معقولاته وخزائنه التى يخزنُ فيها الصّور العقلية ويكون الإنسانُ جوهرًا جسمانيًا هو جسمٌ نامٍ حسّاسٌ متحرّكٌ بالإرادة، فيدرك المحسوسات بصور منطبعة فى الإله الجسمانية و المعقولات المنطبعة فى الجوهر المجرد المتعلّق به بإضافة إشراقية، ونسبة محصّلة بين ذاته وصورة معقولة من تلك الصّور المنطبعة فى ذلك الجوهر المجرد. ولا يخفى أن هذا أقربُ وأولى من جعل العقل خزائنه.

﴿خاتمة التعليقات﴾

ولابأس بإيراد فوائد بعض العلماء لإفادة زيادة تحرير وتقرير لآرائه (...).

قال الإمام فى التفسير الكبير عند تفسير قوله تعالى: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» (٩٢) (الاسراء / ٨٥). المشارُ إليه بـ «أنا» إمّا أن يكونَ جسماً أو عرضاً أو شيئاً مغايراً لهما، كلاً أو بعضاً.

فالقسمُ الأوّل - وهو أن يكونَ المشارُ إليه جسماً، فذلك الجسمُ إمّا الهَيَاةُ أو الهيكل المحسوس أو جسم آخر داخل فيه أو خارج عنه. ففى القسم الأوّل ثلاثة احتمالات:

[الاحتمال] الأوّل أن يكون النفسُ هَذَا الهيكل المحسوس، وهو مذهبُ جمهور المتكلمين.

الاحتمال الثانى أن يكونَ جسماً فى البدن، وظاهرُ أنّ الأجسام الظاهرة من البدن هى الأعضاء الكثيفة التى غلبت عليها الأرضيّة، والأرواحُ اللطيفة التى غلبت عليها الهوائية. ولم يذهب ذاهبٌ إلى أنّ النفسَ هى الأجزاء الكثيفة. والأرواحُ، فذهب إليه قومٌ، واختلف، قيل: هو الرُّوحُ فى القلب، وقيل: هو الرُّوحُ الدِّماغى؛ وقيل: أجزاء نارية مختلفة بالأرواح الطيبة والدماغية، وتلك الأجزاء هى المسماة بالحرارة الغريزية. ثم نقل فيه أقوالاً؛ ثم قال:

الاحتمال الثالث أن يكونَ جسماً خارجاً عن البدن ولم يذهب إليه ذاهبٌ.

القسمُ الثانى - وهو أن يكونَ عرضاً - ولم يذهب إليه عاقلٌ وذاهبٌ أيضاً.

وأما القسمُ الثالثُ - وهو أن يكونَ المشارُ إليه بـ «أنا» ليس بجسم ولا جسمانى - وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس.

ثم القائلون بتجرّد النفس فرقتان.

الأولى قالوا: الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص، وهذا البدن آله ومركبه. وعلى هذا القول، فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه ولا متصلاً ولا منفصلاً، ولكنه يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف.

والفرقة الثانية قالوا: النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت مع البدن، فصارت النفس عين البدن والبطن عين النفس، ومجموعهما هو الإنسان، وعند الموت يبطل الاتحاد ويبقى النفس. هذا خلاصة ما أفاده الإمام من الكلام.

لا يقال: إنه قال في القسم الثالث، (٩٣) وهو أن يكون عرضاً لم يذهب إليه ذاهب. ففي كثير من الكتب نُقلَ مذاهب في أن النفس مزاج البدن أو امتزاج العناصر وتأليفها، إلى غير ذلك.

لأننا نقول: إن النفس تُطلق تارة على ما يظهر عنه الأفعال الإنسانية، وأخرى على المشار إليه بـ «أنا». وكلام الإمام في الثاني. وظاهر أن الحكم بأنه مزاج أو امتزاج خلاف الظاهر، ولهذا لم يلتفت إليه. ولعل المراد المنقول عنه في المنقول هو الأول. تم الكلام.

يقول كاتب هذه الرسالة الشريفة. وهو ابن المصنف وتلميذه بل عبده؛ وهو صدر بن منصور بن صدر، رضوان الله عليهم أجمعين...: اللهم وبقينا لجميع الخيرات، إنك مجيب الدعوات. وأسأل الناظر في هذا الكتاب إذا نظر فيها أن يذكرنا والحضرة الإمامية العلامة المصنفة بالخير ولا ينسينا من الدعاء. فمن فعل ذلك فيغفر الله له. ونجز هذه الكتابة في ظهر يوم الاثنين، الثامن عشر من رمضان المبارك، من سنة ستين وتسع مائة بالمدرسة المقدسة المنصورية، حقت بالفيوض النورية وعمرت بالتجليات الطورية والإفادات المعنوية والصورية إلى أوان التفخة الصورية... أستاذ البشر والعقل الحادي عشر... رحمه...